

توانوں کے نام

میں نے چند اصرار کی احکام کا ترجمہ عرض کیا ہے۔ میں نے ہر حکم کا حوالہ دیدیا ہے۔ ضرورت یہ ہے۔ کہ کتاب کے پڑھنے والے اس کا مطالعہ بہ توجہ کریں۔

آپ کا ارشاد ہے۔ کہ جس کسی کو آپ کا ایک حکم بھی یاد ہو۔ وہ اس کی اشاعت کرے۔ جماعت بتائے۔ جماعت کا حکم مانے۔ تبلیغ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ میری التماس یہ ہے۔ کہ خواندہ گران کرام اپنے اپنے حلقہ اثر میں جماعت بنا کر احکام اسلام کی اشاعت کریں۔ معاشرہ کو گناہوں سے پاک کریں۔

بے شمار مسلمان عیاشی کا شکار ہو کر تباہ ہو رہے ہیں۔ فحش کاری کے جتنے اڈے تقسیم سے پہلے تھے۔ اُن سے بہت زیادہ قائم ہو چکے ہیں۔ فسق کی گرم بازاری ہے۔ نیشلی چیزوں کا استعمال جوانوں کی زندگیاں پامال کر رہا ہے۔ فقیروں کے نام پر بھنگ۔ چوس۔ گانجہ وغیرہ کے ذریعے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ان باعث ننگ انسانیت حرکات کو فقیروں کا شعار تصور کیا جا رہا ہے۔ ہماری بزموں میں لندن۔ نیویارک۔ پیرس ماسکو۔ اور لٹوکیو کا نقشہ دکھائی دے رہا ہے۔ ہماری کلبوں۔ محفلوں میں شرابی تہذیب کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ حرص و آرزو نے ہمیں اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ دین سے بے رخی عام ہے۔

ناپاک مجلوں میں غضب کی رفق ہے۔ مگر

مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے

یعنی وہ صاحبِ اوصافِ حجازی نہ رہے

بچے اُن بُرائیوں میں مبتلا ہیں۔ کہ جو دودِ گزشتہ کے بوڑھوں کو نہیں سوجھی تھیں
جو جوشِ ڈسٹرکٹ بورڈوں۔ کمیٹیوں۔ اسمبلیوں کے انتخابات کے سلسلے میں موجزن
ہوتا ہے۔ کاش اُس کا عشرِ عشر بھی انسانیت کی بے لوث خدمت کے لئے
دکھائی دے۔

کیا ہی اچھا ہو۔ کہ جا بجا نماز کمیٹیاں۔ اصلاحی کمیٹیاں قائم ہوں۔ اود
پاکستان عیاسی، فحاشی، بد معاشی، غداری، خفیہ فروشی، مسکرات نوشی، وغیرہ
گھناؤنے جرموں اور گناہوں سے پاک ہو جائے۔ انسانیت کی خدمت کا یہی
جذبہ تھا کہ جس کے سرشار ہو کر ہمارے بزرگ جہاں گئے۔ اُن کا دین پھیل
گیا۔ لوگوں نے ان کی تہذیب کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے پرلے درجے کے
بدکاروں کو نیکوکار اور کفار کو مسلمان بنالیا۔ انسانیت ان کی ذات پر فخر
کرتی ہے۔ وہ جاتے تھے۔

عبادت بہ از خدمت خلق نیست

بہ تسبیح و سجادہ و دلق نیست

ان پر عیاں تھا کہ ”آدمیت احترامِ آدمی“ وہ علوم کے فدائی۔ فنون کے
شیلائی تھے۔ اللہ تعالیٰ یہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرمائے۔ اور ہمیں واقعی
اور حقیقی معنوں میں انسان بنائے۔

عرضِ ناشر

محترم و مکرم جنابِ مُسلم صاحب

میں یہ دیکھ کر حیران ہوں کہ علمائے دین کا دائرہ فکر اس قدر کیوں محدود ہے؟ اور سنکرت کے ماہرینِ دت ویدوں کی طرح انہوں نے بھی دینِ اسلام کو ایک ڈراؤنی اور سخت مشکل ترین صورت دے رکھی ہے۔

عام تعلیم یافتہ انسان کو قرآنِ حکیم کے سمجھنے میں مدد نہیں دیتے اور قرآنِ حکیم کے فلسفے کو بڑا دقیق، مشکل اور بھربے کراں بنا رکھا ہے۔ اگر کوئی مشتاقِ علم حق پرستِ اسلامی مطالعہ کرنے کی جرأت کرتا ہے تو بعض اجارہ دار اور نام نہاد ملاؤں کے رگڑے سے نہیں بچ سکتا۔ اگر کوئی طالب علم قرآن کا حوالہ دینا چاہے تو فوراً اُسے چیلنج کیا جاتا ہے کہ تم نے دیوبند پڑھا۔ بریلوی علماء کے سامنے زانوئے ادب نہ کیا، یا فلاں اہلسنت والجماعت کے علماء سے بھی درس حاصل کیا۔ یا فلاں اہلحدیث سے تلمذ حاصل کیا؟ اگر اس کا جواب نفی کی صورت میں ہو تو بس حوالہ دینے والا سخت مطعون اور مظلوم پایا جاتا ہے۔

مگر جب قرآنِ حکیم کے کسی پارے کو لو، تو اُس میں کسی نہ کسی اُمتِ باقیم کا ماضی و حال ملے گا اور جس کے علم کو جان کر آئندہ نسلوں کو اپنی راہِ فلاح دھونڈنے کا ارشاد ہو گا۔ ہر آیت کا نزول کسی نہ کسی واقعہ کے ظہور کو پیش کرتا ہے۔

جب بھی دیکھو قرآنِ حکیم میں کوئی نہ کوئی مثال یا حکم ہی نظر آتا ہے
 مختلف مسائل مثلاً عبادت - تجارت - رزقِ حلال - حقوق العباد - جہاد -
 عدل و انصاف - تعلیم - اطاعت والدین - فرائض دین - ارکان اسلام و
 ایمان پر کئی جگہ بار بار ذکر آیا ہے۔ کسی ایک بات کو ایک ہی مقام پر ہی مقام
 پر مکمل اور پورا واضح نہیں کیا گیا اس آسان نکتہ نے کئی کم سمجھ اور زود فہم حضرات
 کو ان معاملات کی تحقیق و تجسس نے پریشان کر رکھا ہے۔

قرآنِ حکیم کو نازل ہوئے ایک عرصہ گزرا ہے۔ علمائے دین کا یہ فرض تھا کہ
 اس کو سہل ترین انداز میں سمجھا جانے والا بنا کر عوامِ عالم میں پیش کیا جوتا تو
 اقوامِ عالم یقیناً اسلام کے سوا دنیا میں کسی مذہب کو قائل نہ پاتی اور تمام دنیا
 میں اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین نظر نہ آتا۔

آج میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو خداوند تعالیٰ نے
 یہ فیض اور نعمتِ علمِ قرآن و ولایت کیا ہے اور اُس کے ساتھ ہی آپ کے
 علمائے وقت میں یہ بساطِ حاصل ہے کہ وہ سب مل کر یا خدا آپ کو ہی توفیق
 دے تو سادہ زبان میں قرآنِ حکیم کو مختلف مسائل میں تقسیم کر کے ہمیں سمجھا دیں اور
 اور جس مسئلہ پر بھی بار بار قرآنِ حکیم میں مخاطب کیا گیا ہے۔ اُس کو ایک کتابچہ
 کی صورت میں جمع کر کے عطا فرمائیں تو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔

جس سے کم از کم مغربی فلسفہ کے مشاقینِ علم کو بالکل یہ سمجھ رہے ہیں کہ
 انگریزی لٹریچر اور مغربی فلسفے کے نئے نئے نظریات مثلاً امپریزم - سوشلزم
 کمیونزم - ٹوٹلیٹر شپ اور دیگر پارلیمانی ازم اور جمہوریت پرستانہ اندازِ حکومت

کا مقابلہ ہماری یا اسلامی فلسفہ نہیں کر سکتا۔

کئی ایک نئی طرز کے ڈاکٹر (پی ایچ ڈی) تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام اور نزولِ قرآنِ حکیم سوسائٹی کے تقاضائے وقت کی ضرورت تھی جو تاریخی تقاضائے وقت کو پورا کر چکی ہے۔ اب نیا دور ہے۔ اس کو یہ مذہب درکار نہیں۔ جس طرح بچے کے کپڑے جوانی میں کام نہیں آتے، اسی طرح انسانی معاشرہ کو تمام مذاہب پہلے درکار تھے۔ جبکہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کی راہ ہر ملک کی سمجھ سے باہر تھی۔ کیونکہ انسانی معاشرہ اس وقت پچھ تھا۔ اب اُسے نئے دور کی سمجھ آ چکی ہے۔ اور وہ معاشرہ جوان ہو چکا ہے اُس میں یہ پُرانے بچپن کے کپڑے یا پُرانے اور قدیم مذاہب کام نہیں آ سکتے۔

سائنس کا زمانہ ہے دنیا بے پناہ ترقی کر چکی ہے اُسے اب جھوڑی دور سے واسطہ ہے۔ عالم میں کمیونزم یا امنِ عالم اور اینگلو امریکن کا نعرہ پسند ہے قرآنِ حکیم یا اسلامی زندگی کی منزل گزر چکی ہے۔

میرا مدعا آپ سے صرف دو باتیں باتوں کی طرف خاص توجہ دلانا ہے ایک تو یہ کہ دنیا کے عالم میں ہر مذہب یا حکومت کا ایک نظریہ ہوتا ہے جس میں ہم قرآنی نظریہ کو واضح بیان کرنے والی آیات کو الگ کر کے بیان کر دیں۔ جن سے موجودہ سوشلزم۔ کمیونزم اور اینگلو امریکن حلقہ امنِ عالم کا مقابلہ ہو سکے۔

دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ظہور وجود یا ذاتِ باری تعالیٰ پر بحث کر کے قرآنی آیات سے واضح کر دیں کہ اُسے لوگو خداوند تعالیٰ کی ذات کو دین اسلام

کے سوا دنیا میں کوئی دوسرا اسلوب زندگی پسند نہیں اور نہ ہی وہ امنِ عالم کے لئے مفید و کامیاب رہ سکتی ہے۔

تیسرا یہ کہ قرآن حکیم کوئی مشکل اور لاینحل معما نہیں۔ اسے ہر انسان غور و فکر سے سمجھ سکتا ہے۔ اُسے ہم مختلف عنوانات میں تقسیم کر کے بیان کر دیں تاکہ ہر مسئلہ پر سمجھنے والے کے لئے ہم کم از کم یہ آسانی ضرور پیدا کر دیں کہ قرآن حکیم نے دنیا کے تمام مسائل حیات و ممات اور اقلے کون و مکان پر مکمل ہدایات اور نہ بدلنے والی ضروریات اسلوب زندگی کو الہامی صورت میں حضور سرور کائنات کی ذات مبارک کے ذریعہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔

جن کے ذاتی وجودِ مبارک سے بشارتِ بشری نے زندہ مثال پیش کر دی ہے۔ آپ کے احوالِ زندگی و طریقِ زندگی کی مثال ایک نورِ عظیم بنا کر شاہِ دین و دنیا کے وجود سے سمجھا دی ہے۔ جس (اسوۂ حسنہ) سے ہمیں تادمِ حیات سبق لینا چاہیئے۔

ہمارا وطن غلامی زدہ ذہنیت کا تھا۔ ہمارا موڑ زندگی جسے برطانوی سامراج نے کافی قرآن سے دور کر رکھا تھا اور ہماری موجودہ تعلیم سکول و کالج نے قرآن پاک کی گہرائیوں اور ضروری اُمود سے ہمیں کافی دور پھینک رکھا ہے۔ ان سب خرابیوں۔ کمزوریوں کی ذمہ داری صرف اُن علمائے دین پر وارد ہوتی ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ کے حضور سے علم و دینی کا مکمل خزانہ ملا ہے مگر انہوں نے بخل سے کام لیا۔ اُن کی مثال اُس دولت مند کی ہے جس پر قرآن و اسلام نے ہزار بار گوشمالی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ دنیا میں زکوٰۃ

لازمی اور سود حرام ہے۔ مگر وہ سرمایہ دار جو خود سود بھی لیتا ہے اور زکوٰۃ بھی نہیں دیتا پھر دین اسلام میں بھی شامل ہے۔ اگر وہ مُفکر و منافق نہیں تو کیا ہے؟

اسی طرح جو عالم دین اللہ تعالیٰ کے خزانے اور علم قرآن کو پا چکا ہے پھر اُس کے وجود سے خیر بشری کے لئے کوئی فیض جاری نہیں تو وہ بخیل نہیں تو کیا ہے؟

اگر آپ خاص کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہر روز پیش ہو کر ہر قسم کی دُعا میں مانگتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو دولتِ علم بخشی ہے اُس کی زکوٰۃ نہ دو گے بلکہ اس کے علاوہ تمام علم جمع کرتے جاؤ گے اور دیگر اپنے ہم نوا علمائے دین کو اس امر کے لئے بھی مجبور نہ کرو گے تو اُن کا بھی فیض عالم اسلام میں عام نہ ہوگا۔ تو کیا ہم تمام اُمتِ رسول اللہ کی گنہگاری آپ کے سر نہ ہوگی؟ اللہ ہمیں اس جلتی آگ میں سے نیم جلے تنوں کو باہر نکال لو۔ اور تمام مسئلوں کو ان عنوانات میں بانٹ کر قرآن حکیم کے ارشادات واضح بیان کر دو تاکہ ہم مغربیت و فرعونیت اور مادیت کی زد سے بچ سکیں۔ اور ہمارے مظلوم نا سمجھ بچے جب کالج کی زندگی کو پہنچتے ہیں تو اُن کے ذہن بچپن کی وہ وضع جو انہیں تمام عمر میں ماحول سے چل کر ملتی ہے اُس پر وہ سختی سے پابند ہو جاتے ہیں۔

جب دُنیا میں یہ بات ثابت ہے کہ ہر آدمی کو سر کی چوٹ مار دیتی یا جو نقشِ اول ہو

وہی ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ بچہ کا شیشہ دل و دماغ ہے اُس پر جو نقاشی موجود
تعلیم اور موجودہ تعلیم اور سوسائٹی کر دیتی ہے وہ اُس کا تابع ہو کر تمام عمر چلتا
رہتا ہے۔ جو فتنہ گری اور شریندی اس ماحول میں موجود ہے وہ اُس پر
تمام عمر ضائع کرتا ہے۔ جس سے ہماری موجودہ نسلیں خراب ہو رہی ہیں۔

طفل میں بو آئے کیوں ماں باپ کے اطوا کی

دودھ تھا دُبّہ کا اور تعلیم تھی سرکائی

عام لوگ زیادہ گناہوں کو اپنی نجات اور نشاط زندگی سمجھتے ہیں۔

فرائض دین اور قرآن حکیم سے کوسوں دُور جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنا فرض
پہچان لیا اور علمائے دین کی امداد سے اس کا رخیہ کو نبھالیا تو سمجھ لو کہ ہم نے
اپنی موجودہ نسلوں کی زندگی کو موڑ لیا۔

میرا مقصد درخواست یہ بھی ہے کہ ہم جو کچھ قرآن حکیم کے فلسفہ پر لکھیں
وہ بچوں کی زبان میں ہو جسے ہر مٹل اور میٹرک پڑھا بچہ سمجھ سکے۔ اور اللہ تعالیٰ
کے احکام دین اور عذاب عظیم کی تمیز کر سکے۔ پھر وہ اپنے وجود اور ایمانی اور
گنہگار سوسائٹی کو قول سکے اور راہ نجات حاصل کرنے پر آسانی سے آمادہ ہو
جائے۔ اس لئے درخواست کرتا ہوں کہ

گر قبول اُفتد زہے عز و شرف

حَقَّقْ

حاجی غلام احمد

پاکستان پبلشرز لاہور

انسان اور قرآن

مولانا محمد بخش مسلم بی۔ اے خطیب مسلم مسجد لاہور

پبلشرز

مسلم پبلشنگ ہاؤس میکلوڈ روڈ۔ لاہور

نور القلوب

في بيان حقيقة الإيمان

وغيره

من تأليف الشيخ محمد باقر

منظور سے گزارش احوال واقعی

میں نے کئی بھیس بدنی کر زندگی کا تماشا دیکھا ہے۔ میری عادت یہ ہے کہ میں دیدنی اشیاء کو اوپری نگاہوں سے نہیں دیکھتا۔ میں غور و فکر کی نگاہوں سے معائنہ کرنے کا عادی ہوں۔ مجھے لیڈروں کی محفلوں میں بیٹھنے کی سعادت و راحت نصیب ہوئی۔ میں نے ان کی باتیں سنیں۔ ان کے پروگرام میں جہاں تک ہو سکتا تھا حصہ لیا۔ میرا تجربہ وسیع ہے۔ میں جانتا ہوں کہ گناہ کیا ہے؟ دل و دماغ پر اس سے کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں سیاہ کار بھی۔ مگر نیکی سے نا آشنائے محض نہیں ہوں۔ کسی دکھی کی مدد کر کے جو راحت نصیب ہوتی ہے۔ اس کا لطف میں نے کئی مرتبہ حاصل کیا ہے۔ توبہ کے بعد کیف کی جو حالت نفسیاتی طریق پر رونما ہوتی ہے۔ میں اس جام سے بھی تشنہ لب نہیں ہوں مجھے جماعت سازی کا جنون ہے۔ میں باتیں بنانی جانتا ہوں۔ افسر یہ بھی سمجھتا ہوں۔ کہ ہر وہ قوم جس کی عمارت پختہ عمل کی اینٹ پر استوار نہ کی گئی ہو کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ جو بادل محض گرے کبھی نہ برے۔ اس سے کھیت تو کیا ہرے ہوں گے۔ حول نفرت کرتا ہے۔ اس سے کلیجہ دھڑکتا ہے۔

پچھے دار تقریریں بڑے مزے سے سُنی ہیں۔ مگر ان کی بے اثری ہمیشہ محسوس کی ہے۔ ٹھوس کام کا شوق ہے۔ کسی اقدام سے پہلے اس کے نقشے کو ہاتھ سے کاغذ پر کھینچنے کی ضرورت کا احساس ہمیشہ کیا ہے۔ یہ دیکھا ہے کہ ہماری قوم میں شاعر لائق تعداد ہیں۔ مگر انجینئر بہت کم ہیں۔

بیٹھے بیٹھے یہ خیال آیا۔ کہ کچھ انسانی خدمت کروں۔ چند اہل علم حضرات

سے بلا اور ان سے پوچھا۔ کہ قرآن کے نزدیک اسلام کی رو سے انسان کا مقام کیا ہے ؟ انسان کتنی قسم کے ہوتے ہیں ؟ ان میں سے ایک میرے کرم فرما جناب مہتمم ہیں۔ جو لاہور کی دیدہ زیب مسلم مسجد کے خطیب ہیں۔ ان سے گفتگو کی۔ ان سے جو کچھ سنا۔ اس سے دل اثر پذیر ہوا میری خواہش پر وہ اپنے بیان کو سپرد قلم کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ میرے کہنے سے انہوں نے کتاب "انسان اور قرآن" تحریر کر دی۔ میں نے اس کی اشاعت کے لئے اپنے دل میں ایک اضطراب محسوس کیا۔ میں چاہتا ہوں۔ کہ اس کی اشاعت عام ہو۔ اس لئے اسے اچھے کاتب سے لکھوایا ہے۔ اور اچھا کاغذ استعمال کیا ہے۔ طباعت کی بہتری کی جانب بھی توجہ کی ہے بایں ہمہ اس نسخہ کی قیمت بالکل واجبی مقرر کی۔ زیادہ مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب خوب پھیلے۔ اگر قوم نے حوصلہ افزائی کی۔ تو اس نوعیت کی مطبوعات کا ایک سلسلہ جاری کیا جائے گا۔

میں کتابوں کی طباعت و اشاعت کا خاص ماہر نہیں۔ اس لئے کہ

عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں

امید ہے کہ برادرانِ ملت تعاون کا ہاتھ بڑھائیں گے۔ اور انسانیت کی خدمت میں میرے شریک کار ہوں گے۔

غلام احمد

انسان

جو کچھ کہ جہاں میں ہے سب انسان کے لئے ہے
آراستہ یہ گھر اسی مہمان کے لئے ہے

دہریت یا مادیت کا گمان یہ ہے - کہ انسان ایک اتفاقی حادثہ ہے -
ذرات کے بے ارادہ میل جول کا کرشمہ ہے - اسلام کا بیان یہ ہے - انسان
مخلوقِ کر دگار ہے - قدرت کا شاہکار ہے - دہری کے نزدیک آدمی کی
سرگزشت یہ ہے - کہ وہ ذرات سے اُبھرا ہے - پیدا نہیں ہوا - کسی کی
عنایت سے ہویدا نہیں ہوا - ننھے ننھے نورانی سیاه ایشری ذرے تھے - ان
میں یکایک حرکت ہوئی - وہ اپنے مقامات سے سر کے ادھر ادھر ہو گئے - ان
کی اس جنبش سے ایک ہستی بنی - جو یونہی کسی کی زبان سے انسان کہلائی - اور
اسی نام سے مشہور ہو گئی - اس ہستی کے متعلق ایک معتمہ یہ ہے - کیا وہ محض ایک
صورت ہے ڈھانچہ ہے یا بیہیولی ہے - یا کچھ اللہ ہے ؟ مولانا رومیؒ اسے صرف
صورت نہیں مانتے اور دعویٰ کے ثبوت میں بدیہی صداقت پیش کرتے ہیں -
فرماتے ہیں :

احمد و جہل ہم یکساں بدے
بنگر از آدم چہ چیز اور کم است
تو بخو آں گوہر نایاب را

گر بصورت آدمی انسان بدے
نقشِ بردوارِ مثلِ آدم است
جاں کم است آں گوہرِ باناتاب را

عرب کی دو ہستیاں خاص شہرت کی مالک ہیں۔ ان میں سے ایک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہیں آپ محبوبِ خدا ہیں۔ آپ نے ذاتِ باری کی سب سے زیادہ حمد کی اس لئے آپ احمد ہیں۔ خدا نے سب سے زیادہ آپ کی تعریف کی۔ اس لئے آپ محمد ہیں۔ دوسرا شخص تھا عمر اس کے باپ کا نام تھا۔ ہشام۔ اس عمر بن ہشام نے اسلام سے منہ موڑا۔ اور اصنام سے رشتہ جوڑا۔ اس لئے توحید کی دنیا نے اُسے بوجہل (جہالت کا باپ) کا خطاب دیا۔ ظاہر ہے۔ کہ دونوں کا وطن مکہ تھا۔ زبان عربی تھی۔ لباس عربی تھا۔ دونوں قریشی تھے۔ سیدھی بات ہے۔ کہ اگر انسان کی تعریف یہ ہوتی۔ کہ وہ خالی ایک کینڈے کی صورت ہے تو اس لحاظ سے دنیا توبہ توبہ یہ کہتی۔ کہ احمد اور بوجہل یکساں ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے۔ کہ ایسا کہنا، ایسا گمان کرنا بھی پر لے درجے کی جہالت ہے۔ کفر ہے۔ ”چہ نسبت خاک را با عالم پاک“ جب عقل و مذہب کا فیصلہ یہ ہے۔ کہ دونوں ایک نہیں۔ تو عیاں ہو گیا۔ کہ انسان صورت کا نام نہیں اس وجدانی و ایمانی دلیل کے علاوہ مولانا ایک اور مڑ ہان پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔ اے دیکھنے والے تو نے دیکھا ہو گا۔ کہ دیوار پر کسی انسان کی تصویر بنی ہوئی ہے کیا واقعی وہی انسان ہے جس کی تصویر دیوار پر ہے ؟ ہرگز نہیں۔ تیرا جواب یہ ہے۔

چاہئے والا تیری تصویر لے کر کیا کرے

بات تیری تجھ میں ہے تصویر کی تصویر میں

سوچنے کی بات ہے۔ کیوں زید کی تصویر زید نہیں ؟ وجہ یہ ہے

کہ زید جاندار ہے۔ تصویر بے جان ہے۔ راز کھل گیا۔ انسان ڈھانچہ نہیں

نشان نہیں۔ جان ہے۔

قرآن کا بیان

قرآن شریف کے اٹھارویں پارے سورہ مومنوں میں بیان کیا گیا

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ
بلکہ مشبہ ہم نے انسان کو مٹی کے
پنچوڑ سے پیدا کیا ہے۔

اس میں دو حقائق کا اظہار ہے۔ انسان خدا کی مخلوق ہے۔ اس
نے اسے مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا۔ دوسرے مقام پر ہے۔
خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ اللہ نے ہر شے پیدا کی

مٹی بھی شے ہے۔ وہ بھی مخلوق ہے۔ حقیقی انسان کا دوسرا نام آدم
ہے۔ سرورِ عالم فرماتے ہیں

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ - قَبْضَ هَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ
بَنُو آدَمَ عَلَى قَدَرِ الْأَرْضِ - مِنْهُمْ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ
وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزَنُ وَالْحَبِيثُ وَالطَّيِّبُ -

(ترمذی شریف)

اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا۔ زمین کے
ہر ٹکڑے سے مٹی اکٹھی کی گئی۔ ان کا پنچوڑ لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض
انسانوں کا رنگ سُرخ ہے۔ بعضوں کا سپید ہے۔ بعض سافید ہیں
کالے ہیں۔ اور بعض ان میں سے ملتے جلتے رنگ والے ہیں بعض نرم ہیں
بعض سخت ہیں۔ بعض گندے ہیں۔ بعض سُقھرے ہیں، پاک ہیں۔

اگر ہم مختلف شرتیوں کو لے کر ایک برتن میں جمع کریں۔ اور پھر ان کو

چھان کر ایک گلاس میں ڈالیں۔ تو جو شربت اس گلاس میں ہوگا۔ وہ شربتوں کا پخوڑ ہوگا۔ حدیث سے واضح ہو گیا۔ کہ آدمی کے بدن کی جو مٹی ہے۔ وہ مٹیوں کا ست ہے۔ مٹی کے نیچے بے شمار کانیں ہیں۔ پانی ہیں۔ مٹی اوپر کی دنیا سے فیض یاب ہوتی ہے۔ ہوا۔ سارے۔ مہ پائے۔ سارے سب اپنی کرنیں شعاعیں اس پر پھینکتے ہیں۔ بارش کے قطرات اس پر پڑتے ہیں۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے۔ کہ انسان کی مٹی بھی عجیب ہے قرآن کے پارے ۳۰ ویں میں مذکور ہے۔ اس کی صورت بھی بہت

ہی خوب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ رِفًا
أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ

حدیث نبوی ہے۔

إِنَّا اللَّهُ خَلَقَ آدَمَ عَلٰی
صُورَتِهِ

ہم نے انسان کو بہترین صورت
میں پیدا کیا ہے۔

اللہ نے انسان کو اس کی
شایان شان صورت میں پیدا کیا

صحیح ہے

ہوش اٹھا دیتا ہے ان زہرہ جبینوں کا جمال

خود وہ کیا ہوگا انہیں ہوش میں لانے والا

پھر ہم نے اسے ایک محفوظ

جگہ میں نطفہ بنایا

سَوَّجَعَلْنَاهُ نُطْفَةً رِفًا

فَرَادٍ مَّكِينٍ

انسان کی تمام خوراک مٹی سے ہے۔ غلہ۔ پھل۔ سبزی۔ دودھ۔

گوشت انسانی غذا ہے۔ غلہ۔ پھل۔ سبزی بلا واسطہ زمین سے پیدا ہوتی

ہے۔ سبزی خود حیوان پرند اور چرند کی خوراک بھی یہی ہے۔ حیوان بھی

مٹی سے ہیں۔ جو درندے حیوان کا گوشت کھاتے ہیں۔ وہ بھی مٹی سے ہیں
 انسان کی اصلیت مٹی سے ہے۔ درست ہے کہ مٹی میں پانی ملائے ہیں تو
 سب کچھ اُگتا ہے۔ جیسے مکان گارے سے بنتا ہے۔ اینٹوں سے طیار ہوتا
 ہے۔ ان میں مٹی ہوتی ہے اور پانی ہوتا ہے۔ مشاہدہ ہے کہ جب عمارت طیار
 ہو جاتی ہے۔ پانی اُڑ جاتا ہے۔ مگر مٹی نہیں اُڑتی۔ ہم اپنے بدن کو کھجلیں
 تو مٹی کھلتی ہے۔ آنکھ کے سوا کسی اور عضو سے پانی نہیں ٹپکتا۔ مٹی زیادہ
 با وفا ہے۔ اسی لئے قرآن نے کہا ہے۔ کہ اے انسان ہم نے تجھے مٹی سے
 پیدا کیا۔ مٹی ہی میں تجھے دفن کیا جائے گا اور مٹی سے ہی بروز قیامت اُٹھایا
 جائے گا۔ حقیقت یہ ہے جب ہم زندہ تھے۔ ہم نے مٹی کو کھایا۔ جب
 ہم مر کر مٹی میں مل گئے۔ مٹی نے ہم کو کھایا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں۔

خاک ما خود دیم عمرے در غذا

خاک مارا خورد آخر در حبزا

ہم نے عمر بھر مٹی کو بطور غذا کھایا۔ زمین نے بدلہ لیا۔ اس نے
 آخر کار ہمیں کھایا۔ عوض معاوضہ گلہ ندارد

ہماری خُدا کا ست عطر نچوڑ خُون ہے۔ اور خُون کا پچوڑ نطفہ ہے
 قدرت نے اُسے اس مقام پر رکھا جو اس کے ٹکڑ اور جماؤ کے لئے
 موزوں ترین ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ

كَيْفَ يَشَاءُ

اے بنی نوع انسان اللہ تعالیٰ

رحموں میں تمہاری تصویریں جیسی

چاہتا ہے بناتا ہے۔

لوگ کہتے ہیں۔ پانی پر نقش کیوں کر ہو سکتا ہے۔ شکم مادر رحم مادر کے تاریک مقامات میں آبِ زندگی سے صورتوں کا بنا ظاہر کرتا ہے۔ کہ الہی کی نوک ہلک سوار نے والا خالق واقعی یہ شان رکھتا ہے۔ کہ انسان اس کی عبادت کرے۔

ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً
پھر ہم نے نطفہ سے نعلِ نما
گوشت بنایا۔

فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً
پھر اُس گوشت کے ٹکڑے
کو گوشت کا بھڑکا بنایا۔

فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا
پھر اُس بھڑکے کو ہڈی
بنایا۔

فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا
پھر اُس ہڈی پر گوشت کی
تہ چڑھا دی۔

ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ
پھر ہم نے اُس کے ڈھانچے
کو ایک اور نوعیت کی مخلوق کی

صورت میں نوازا۔

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
الْخَالِقِينَ ۝

ثُمَّ إِنَّا كُمُ بَعْدَ ذَلِكَ
لَمَيِّتُونَ
پھر اس کے بعد تمہاری منزل
موت ہے

ثُمَّ إِنَّا كُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

تَبْعُونَ

کے دن اٹھائے جاؤ گے۔

ان نو منزلوں میں سے پہلی چھ منزلوں کا تعلق جسمِ انسانی سے ہے۔ ساتویں مرحلہ پر رُوحِ انسانی ظہور پذیر ہوتی ہے۔ آٹھواں مقام موت ہے۔ اور نویں کا تعلق قیامت سے ہے۔

پیدائش کا مقصد

ارشاد ہوتا ہے۔

مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي

ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔

اس میں یہ ظاہر کیا۔ خالقِ معبود ہے۔ اور انسان عابد ہے مقامِ عور ہے۔ جمادات و نباتات و حیوانات و جن و ملائکہ میں سے کون ہے۔ جس کا گزارہ انسان کے بغیر نہیں۔ اور خدا کی خدائی میں وہ کونسی مخلوق ہے۔ کہ جس کے بغیر انسان کا گزارہ ہو سکتا ہے۔ اگر زمین نہ ہوتی۔ تو انسان کا کیا بنتا؟ اگر انسان نہ ہوتا تو زمین کا کیا بگڑتا۔ جس طرح انسان زمین کا سینہ بھاڑتا ہے۔ اس میں میخیں گاڑتا ہے۔ اسے بُری طرح لتاڑتا ہے۔ کیا اس طرح کا سلوک کوئی اور مخلوق بھی اُس کے ساتھ کرتی ہے؟ کیا زمین یہ تسلیم کر سکتی ہے۔ کہ انسان اشرف المخلوقات ہے؟ پھلوں۔ سبزلیوں۔ پھولوں اور غلوں کا ہر احشہ انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ وہ کون ہیں کہ جن کی نسبت پھول بھی یوں شکوہ سنج ہیں۔

اگر یہ جانتے چُن چُن کے ہم کو توڑیں گے
تو گل کبھی نہ تمنتائے رنگ و بو کرتے

کون ہے کہ جو پھولوں کے جگر کو چھید کر اپنے لئے ہار طیار کرتا ہے۔
اگر آسمان پر سورج نہ چمکتا۔ تو انسان کا کیا بنتا؟ اگر انسان نہ ہوتا۔ تو کیا
سورج کی درخشانی۔ چاند کی تابانی اور ستاروں کی صوفشانی میں کوئی فرق پیدا
ہو جاتا۔ ہوا کو انسان کی کیا ضرورت ہے؟ مگر انسان ہوا کی ضرورت سے
کیوں کر بے نیاز ہو سکتا ہے۔

بڑے سے بڑا اہانتا جو اپنے آپ کو گائے کا بچاری کہتا ہے۔ گائے
کا دودھ اس کے بچڑے سے زیادہ پیتا ہے۔ اگر انسان نہ ہوتا۔ تو گائے
بڑے آرام سے زندگی بسر کرتی۔ جب یہ حضرت انسان کسی کے لئے بھی
نفع رساں نہیں۔ اس کی ہستی کسی کے لئے بھی ناگزیر نہیں تو پھر کیوں کر کہا
جائے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے۔ قرآن نے بتایا۔ کہ چونکہ یہ خدا کی
عبادت کے لئے سب سے زیادہ صلاحیتوں کا مالک ہے۔ اس لئے افضل
ہے اشرف ہے اکرم ہے۔ اسی کے پیش نظر سعدیؒ کی یہ نصیحت لگتی ورنہ
کتنی پائدار اور کتنی دلپذیر اور کتنی موثر ہے۔ فرماتے ہیں۔

ابر و باد و مه و خورشید فلک در کار اند
تا تو نالے بکف آری و بہ غفلت نخوری
ہم از بہر تو سرگشتہ و سرماں بردار
شرط انصاف نباشد کہ تو فرماں نبری

بادل ہوا چاند سورج آسمان سب اس کام میں مصروف ہیں
تاکہ اسے انسان تجھے روٹی کا ٹکڑا میسر آجائے اور تو غفلت سے یہ

نہ کھلے۔ سب تیرے کام میں مشغول ہیں۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے۔ کہ
تو اسی کا حکم مان جس نے ان سب کو تیرے کام میں لگا پا۔

انسانیت یہ ہے۔ کہ جہاں تک ہو سکے۔ کل خدائی کی خدمت کی جائے
اور دنیا کے سب سے بڑے انسان رحمۃ اللعالمین کی سنت پر عمل پیرا ہو کر
انسان کا ثنات کے لئے حسبِ ظرف خودِ رحمت بن جائے۔ ہم بلاشبہ
عبادت الہی کے لئے پیدا ہوئے ہیں۔ بلاشبہ کا ثنات انسان کے لئے ہے
قرآن نے بتایا۔ کہ زمین اور آسمان کی ہر شے انسان کے لئے ہے۔ علم انسانی
سے بھی یہی عیاں ہوتا ہے۔ کہ عالم انسان کے لئے ہے۔ انسان زمین چاند
سورج ہوا، فضا اور سے حسبِ فضا کام لے رہا ہے۔ وہ سائنس کے
ذریعے آسمان کے تاروں کو شمار میں لاسکتا ہے۔ آفتاب کو ناپ سکتا ہے۔
ہوا کو تول سکتا ہے۔ سمندر کو خشک کر سکتا ہے۔ آسمان سے پانی برسا
سکتا ہے۔ اور جیسا کہ ان حدیثوں سے جو دجال کی نسبت بیان کی گئی ہیں
ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ وہ آسمان و زمین کی
طنا میں کھینچ کر رکھ سکتا ہے۔ مگر وہ یہ نہیں بتا سکتا۔ کہ وہ کس کے لئے
ہے؟ وہ اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہے۔

لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے

اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے

وہ آتے ہوئے بھی موتا ہے۔ اور جاتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں

سے آنسو ٹپکتے ہیں۔ اس کا یہ قول درست ہے۔

تمناؤں میں ابھایا گیا ہوں

کھلنے دے کے بہلایا گیا ہوں

میرے آنے کا مطلب اُن سے پوچھو

میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں

حدیث نبویؐ بتاتی ہے۔ کہ انسان کا مدعا رضائے خدا ہے۔ اور
رضائے خدا اس میں ہے۔ کہ انسان اپنے بھائیوں پر شفقت کرے
ان کی قرار واقعی خدمت خلق کرے۔

عبادت بہ از خدمت خلق نیست

بہ تسبیح و سجادہ و دلق نیست

انسان کیا ہے؟

انسان کا سمجھنا اس لئے دشوار ہے۔ کہ وہ کائنات کا عطر ہے

موجودات کا خلاصہ ہے۔ وہ جسم بھی ہے نامی بھی ہے حیوان بھی ہے
جن بھی ہے فرشتہ بھی ہے۔ اور انسان تو وہ ہے ہی۔ انسان کو بہ حیثیت
جسم دیکھنا آسان ہے۔ بہ حیثیت حیوان دیکھنا بھی مشکل نہیں۔ شعور یہ ہے
کہ اسے بہ حیثیت انسان دیکھا جائے۔ مولانا رومی لکھتے ہیں۔

دی شیخ با چراغ ہے گشت گرد شہر

کز دام و دزد ملولم و انسانم آرزوست

ایں ہمراہان سست عناصر دلم گرفت

شیر خدا و رستم دستاخم آرزوست

گفتم کہ یافت مے نشود جستہ ایم ما

گفت آل کہ یافت مے نشود آتم آرزوست

کل شیخ ہاتھ میں چراغ لے کر شہر کا چکر لگا رہا تھا۔ اور کہہ رہا تھا کہ میں چرندوں اور درندوں سے تنگ آ گیا ہوں۔ مجھے انسان کے دیکھنے کی خواہش ہے۔ میرا دل ان سے بیزار ہو گیا ہے جن کے رگ وریشہ میں بُزدلی اور کاہلی سمائی ہوئی اور رچی ہوئی ہے۔ میں اُن کے ملنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ کہ جو اللہ کے شیر اور رستم کہلانے کے مستحق ہوں۔ مولانا رومیؒ فرماتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت انسان کی تلاش میں میں نے بھی بہت تگ و دو کی ہے مگر وہ نہیں ملا۔ انہوں نے جواب دیا۔ میرے دل میں بھی اُس کے نظارے کی تمنا ہے۔ کہ جو نہیں ملتا۔

اقبالؒ نے تو حد کر دی۔ لکھتے ہیں:-

خدا ہم در تلاش آدمی ہست

اللہ بھی انسان کی تلاش میں ہے۔

حیوانی زندگی

مدعیان عقل و دانش نے اس وقت تک انسان کی مادی زندگی - جمادی زندگی - نباتاتی زندگی - حیوانی زندگی کو دیکھا ہے۔ دانشورانِ پرانی علمائے فرنگ نے انسان کی حیوانی زندگی معلوم کرنے میں معتدبہ کامیابی حاصل کی ہے۔ اطباء نے بھی اسی کی تشخیص کی ہے۔ وہ نبض سے انسانی زندگی کا حال معلوم نہیں کر سکتے۔ انسان اگر انسانی حدود میں محض مادی ہوتا۔ تو بلاشبہ مادی ذرائع سے اس کی زندگی اور اس کی موت کا سراغ لگایا جاتا مصیبت تو یہ ہے۔ کہ انسان بہ اعتبار انسان جسم نہیں رکھتا۔ خط و خال نہیں رکھتا۔ وہ نظر کے سامنے نہیں ہے۔ آپا آئینہ لے آئے۔ تاکہ

اپنے آپ کو دیکھیں۔ آپ نے اپنی صورت کو دیکھا۔ اپنی انسانیت کو
 آئینہ سے نہیں دیکھا۔ آپ نے جسمانیت دیکھی حیوانیت دیکھی۔ یوں
 کہہ لیجئے۔ بشریت دیکھی۔ انسانیت نہیں دیکھی۔ اگر زیادہ عجز سے کام
 لیں تو کہا جاسکتا ہے۔ کہ آپ نے انسان کی جمادی اور مادی حیات دیکھی
 ہے۔ بتاتی زندگی بھی نہیں دیکھی۔ آپ باغ میں جائیں۔ درختوں پر
 نظر دوڑائیں۔ پھولوں غنچوں اور ڈالیوں کو اپنی نظر کے سامنے لائیں۔
 ہرے بھرے کھیتوں کو ملاحظہ کریں۔ کیا آپ نے درختوں کو اس طرح
 بڑھتے دیکھا جیسے مکان کو اونچا ہوتے دیکھا۔ آپ کے سامنے دیوار بڑھی۔
 ایک روئے کے بعد دوسرے روئے کے وقت اونچائی میں اضافہ ہوا۔
 مگر کیا آپ کو یہ نظر آتا ہے۔ کہ درخت اسی طرح بڑھ رہا ہے۔ جس طرح
 فوارے کا پانی بڑھتا ہے۔ مختصر یہ کہ آپ نے درخت کی جسمیت کو دیکھا۔
 اس کے نمو یا بڑھنے کے عمل کو نہیں دیکھا۔ عیاں ہوا۔ کہ نظر کا دائرہ محض
 جمادات تک ہے۔ آہ جب یہ ہے تو خالق کائنات کو ہر کہ و مہ اس دنیا
 میں کیوں کر دیکھ سکتا ہے۔ جب آپ کی نگاہ جسم کی حد سے گذر کر اس احاطہ
 میں داخل ہوئی۔ جسے "نامی" کہتے ہیں۔ تو وہ رہ گئی۔ بے کار ہو گئی۔ آپ خود بین
 لے کر یا جو آلہ بینائی ہو لے کر جتنا عرصہ چاہیں۔ کسی پھل کے درخت کسی پھول
 کی ٹہنی۔ کسی کھیت کے فصل پر نظر جمائیں۔ ٹٹکٹی لگائیں۔ آب قطعاً یہ نہیں
 دیکھ سکیں گے۔ کہ درخت یا ٹہنی یا فصل آپ کے سامنے یوں بڑھ رہی ہے اونچی
 ہو رہی ہے۔ جیسے نکلوا بلند ہوتا ہے۔ یا مینا رہتا چلا جاتا ہے۔ آپ جسم
 دیکھ سکتے ہیں مگر سچ۔

لخت جگر کی مثال

شجر تو دور کی چیز ہے۔ آپ کا شمر آپ کا لخت جگر تو آپ کی گود میں ہے۔ آپ اپنی نظر سے نورِ نظر کو دیکھیں۔ بلاشبہ وہ بڑھ رہا ہے۔ ہر دقیقہ کے بعد بڑھ رہا ہے۔ لیکن کیا آپ اس کے بڑھنے کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ دیکھیں۔ ہر ماں چاہتی ہے کہ دیکھے مگر وہ نہیں دیکھتی۔ نہیں دیکھ سکتی۔ نظر ہر شے کو۔ کہ آپ کے بچے کا نشوونما بھی آپ کی حسِ ظاہری سے ماوراء ہے۔ نشوونما کا تعلق نباتاتی زندگی سے ہے۔ جمادات و نباتات کے بعد حیوانات کی منزل ہے۔ کیا آپ اس کے ارادے کو دیکھ سکتے ہیں؟ ملکی جتنی مرحلہ تو دور کی شے ہے۔ انسانیت کا مقام تو ان منازل و مراحل کے بعد کا ہے۔ پادری ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم جسم کو دیکھ رہے۔ وہ اسی لئے ہے۔ کہ کوئی جزو کل نہیں۔ اور کوئی غیر کل جزو نہیں ہے۔ علمی نگاہ سے معاملہ کو دیکھا جائے۔ تو کہا جاسکتا ہے۔ کہ ہم جسم میں سے بھی نفسِ رنگ اور ظاہری ڈھانچے کو دیکھتے ہیں۔ یورپ کا فلاسفر برکلی تو یہ بھی کہے گا کہ رنگ و روپ تو عوارض ہیں۔ اس کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ جو کچھ ہے عوارض ہی ہیں۔ جو اہر بھی تو مجموعہ عوارض ہی ہیں اور کچھ نہیں۔

عظمتِ جسمانی

بہر نوع ہم نے جمادات کو دیکھا سمجھا۔ نباتات کو پہچانا۔ حیوانات کو جانا۔ جن کو تحقیق کی چھلنی میں چھانا۔ دُنیا کے ذرے ذرے کو چھان ڈالا۔ ہم نے سب کو دیکھا۔ مگر اپنے آپ کو نہ دیکھا۔ سچ ہے کہ انسان کو کسی

نے دیکھا جسمانی تصور سے، کسی نے نشوونما کے اعتبار سے، کسی نے حیوانی لحاظ سے۔ اگر انسان یہی ہے۔ کہ جو اجزائے مادی کا ایک پیکر ہے۔ ایک جسم ہے۔ تو اس نیلی چھت کے نیچے اسے کوئی شاندار مقام حاصل نہیں ہے وہ کوئی وقیع حیثیت نہیں رکھتا۔ جمادی معیار سے اس کی عظمت جسمانی پہاڑ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اگر اسے اپنے نامی ہونے پر گھنڈ ہے۔ تو اس پر واضح ہو جانا چاہئے۔ کہ جس تیزی سے پودا بڑھتا ہے وہ نہیں بڑھتا۔ اگر وہ محض جسم ہوتا۔ تو وہ حق بجانب تھا۔ کہ حجر و شجر کے سامنے ٹھک جائے۔ اس لئے کہ اس کا سینہ چٹان جتنا مضبوط نہیں۔ اس کا قد آم کے درخت اور جامن کے درخت سے اونچا نہیں۔ اگر اسے اس پر ناز ہے کہ وہ دیکھتا ہے۔ سننا ہے۔ چکھتا ہے۔ ٹوٹتا ہے۔ بولتا ہے۔ گر جتا ہے۔ کھاتا ہے۔ پیتا ہے۔ تو اسے بتادو کہ ان گنت چرند و پرند و درند ایسے ہیں کہ آدم کا کوئی فرزند ان اوصاف میں ان کا ہم پلہ نہیں ہے۔ اگر انسان حیوانات کی ترقی یافتہ صورت ہوتا۔ تو یہ نہیں سکتا تھا۔ کہ وہ کسی حیوان سے کمزور ہوتا۔ کوئی ہاتھی کوئی شیر اس سے زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتا تھا۔

یہ بھی درست ہے۔ کہ انسان میں حیوانات کی مانند قوت شمشہوانی۔ قوت سبعی و قوت بہیمی بھی ہے۔ اس میں ہاتھی کی قوت۔ شیر کی شجاعت ریحہ کی وحشت بھی ہے۔ ہر آبی۔ خاکی۔ ہوائی جانور کی خصوصیت اس میں ہے۔ یہ جرم صغیر ہے۔ کائنات کا خلاصہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ شیر اپنی شیرانہ نحو کو چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ گومڑ نہیں بن سکتا۔ مگر انسان لومڑ کی مانند مکار بھی ہو سکتا ہے اور اونٹ کی طرح کینہ تو د بھی ہو سکتا ہے۔ اتنا پاک ہو سکتا ہے۔ کہ فرشتے بھی اس پر رشک کھائیں۔ اور اتنا گندا بھی ہو سکتا

ہے۔ کہ جانور اس کی خباثت پر شرمائیں۔ قرآن نے بتایا کہ وہ بھی انسان ہیں جن کا جبرائیل خادم ہے۔ اور ایسے بھی ہیں جن کی نسبت الہام ربانی میں یہ کہا گیا ہے۔

اُولَئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ
اَضَلُّ
وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔

اسے کہا گیا ہے۔ کہ وہ شیطانی راہوں سے بچے اور اخلاق ربانی پیدا کرے۔ اس میں بلاشبہ یہ صلاحیت ہے کہ وہ اوصاف الہی سے موصوف ہو جائے۔ جیسی تو فخر انسانیت نے فرمایا۔ تَخْلُقُوا بِهٖ اخْلَاقَ اللّٰهِ۔ اپنے آپ کو خدائی خوبیوں آراستہ و پیراستہ کرو۔ اقبالؒ کا بیان ہے۔ کہ اس کی ساری شاعری متذکرہ حدیث نبویؐ کی شرح ہے۔ بلاشبہ ”انسان“ ہی یہ کہہ سکتا ہے۔

در دشت جنون من جبرائیل زبوں صیدے

بزدان بہ کمند آورد اے ہمت مردانہ

انسانی کمال یہ ہے۔ کہ وہ ربانی اوصاف پیدا کرے۔ وہ اپنی انتظامت کے مطابق انسانوں کے لئے کریم بن جائے۔ رحیم بن جائے۔ جیسے مصدق کا کمال یہ ہے۔ کہ ایسی تصویر بنائے۔ کہ جو قدرت کی بنائی ہوئی صورت کے مشابہ ہو جائے۔ ایسے ہی کمال انسانی یہ ہے۔ کہ انسان کی ہمدردی کا عالم یہ ہو۔ کہ وہ ایسا ہمدرد ہو۔ کہ اس کی ہمدردی سے قدرت کی ہمدردی کا راز ظاہر ہو جائے۔

منطقی بولے، ”انسان حیوان ناطق ہے۔ مگر انسانیت اور حیوانیت

میں پرلے درجے کا تفاوت ہے۔ انسان اس جسم بشری کا نام نہیں

خلقت (سپرائش) اور جنسیت کے اعتبار سے حیوان مطلق اور حیوان ناطق میں کوئی فرق نہیں۔ گوشت پوست ہڈیاں معدہ جگر انتڑیاں ان میں ہیں اور یہ ہم میں بھی ہیں۔ ہمارے معدے میں بھی قوتِ ہاضمہ (ہضم کرنے کی قوت) قوتِ ماسک (غذا کو جزو جان بنانے کی قوت) اور قوتِ دفعہ زمرنا پندیدہ خوراک کو پھینک دینے کی قوت) ہے حیوان کے معدے میں بھی ہے۔ ہمارا جگر بھی خوں بناتا ہے۔ ان کا جگر بھی۔ دل پر پہنچ کر ان کا خوں بھی اچھلتا ہے ہمارا بھی۔ فرق یہ ہے کہ انسان حرکتِ قلب کے یکایک ترک جانے سے جس طرح ہلاک ہو رہے ہیں یہ نوعیتِ حیواناتِ مطافقہ کی نہیں ہے۔ شکم پروری کے بغیر دونوں کا چارہ نہیں۔ حواسِ خمسہ (بولنا۔ سنا۔ چکھنا۔ سونگھنا۔ چھونا) ان میں ہیں۔ ہم میں بھی ہیں۔ قوتِ غضبیبہ اور قوتِ شہوتیہ ان میں ہم سے بدرجہا زیادہ ہے۔ ان کے مناسب حال ان میں سمجھ بوجھ بھی ہے۔ دوست اور دشمن کی پہچان کے لحاظ سے وہ شاید ہم سے کچھ زیادہ عقل رکھتے ہیں۔ یہ حقائق واضح ہیں۔ بدیہی ہیں۔ محتاجِ دلائل ہی نہیں۔ مولانا رومیؒ نے اپنے رنگ میں کیا خوب فرمایا ہے۔

آدمیت لحم و شحم و پوست نیست
آدمیت جز رضاءِ دوست نیست
آدمیت گرفتِ قوتِ مے شدے
گاؤ و خراز آدمی بہتر بدے

آدمیت گوشت نہیں۔ چربی نہیں۔ چمڑا نہیں۔ آدمیت ہے خدا کی رضا کا حاصل کرنا۔ اگر کھانے پینے غصہ وغیرہ کرنے کی قدرت

کا نام آدمیت ہوتا۔ تو گائے اور گدھے جیسے جانور بھی آدمی سے بہتر ہونے۔ جسم کے سوا دونوں میں رُوحِ حیوانی ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ باقاعدہ تصرف سے خُون پیدا ہوتا ہے۔ اس سے لطیف بخارات اُٹھتے ہیں۔ اُبھرتے ہیں۔ ان کے ذریعے خُون جزو بدن بنتا ہے۔ عربی میں اسے نسَمہ کہتے ہیں۔ حکماء و اطباء کی بولی میں اس کا نام رُوحِ حیوانی ہے۔ حیوان مطلق جسم کے اعضاء، غذا اور رُوحِ حیوانی کے اعتبار سے زیادہ شاندار اور ذی اختیار چیز ہے۔ جسم اسی رُوحِ حیوانی کے اعتبار سے زندہ ہے۔ گویا یہ گھر اسی چراغ کی وجہ سے روشن ہے۔ چراغ کا وجود بتی اور روغن سے ہے۔ جسم کا انجن غذا کے ایندھن سے رواں ہے رواں ہے دواں ہے دُیا یا لیمپ یا بجلی کا بلب ایک مقام پر ہوتا ہے۔ اس کی روشنی سارے کمرے میں ہوتی ہے۔ رُوحِ حیوانی کا مقام دل ہے۔ مگر اس کا اثر سب جگہ پر ہے۔ انسان میں رُوحِ حیوانی کے علاوہ رُوحِ انسانی بھی ہے یہ خدا کا خاص عطیہ ہے۔

خاص رُوح

قرآن نے فرمایا کہ آدم کے پتلے میں خدا نے خاص رُوح پھونکی
نَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِي۔ اس رُوح کے شرف و اکرام و اجلال ظاہر کرنے کے لئے اسے اپنی جانب منسوب فرمایا۔

ہزار جانِ گرامی خدا بہ ایس نسبت
کہ میری ذات سے اپنا پتہ دیا تو نے
حیوان کے لئے حلال و حرام کی تمیز نہیں۔ انسان کے لئے ہے۔

انسان جو خوراک کھائے گا، اس کی جوتا نیر ہوگی۔ اس کے بدن اور اس کی رُوحِ حیوانی کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ حلال و حرام کا اثر اس کی رُوحِ انسانی پر ہوگا۔ نیکی اور بدی کا واسطہ رُوحِ انسانی سے ہے۔ اگر رُوحِ حیوانی رُوحِ انسانی پر غالب آجائے۔ تو انسان حیوان بن جاتا ہے

نفسِ امارہ

اس رُوح کے تین پرتو ہیں۔ ایک کا نام ہے۔ نفسِ امارہ۔ اس کی خصوصیت ہے کہ وہ بدی کا، شر کا، فساد کا حکم کرنے والا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے۔

إِنَّ النَّفْسَ الْأَمَّارَةَ بِالسُّوءِ
بِالشَّيْءِ نَفْسٍ أَمَّارَةٍ بِرَأِيٍّ كَا
حکم کرنے والا ہے۔

مولانا رومی لکھتے ہیں۔

نفس مے خواہد کہ دل ویراں کند
خلق را گمراہ و سرگرداں کند
اُو بکو شد تا گناہ ہے آورد
ز اں گناہ ما را ہ چاہے افگند

نفس یہ چاہتا ہے۔ کہ دل کے گھر کو اُجاڑ دے۔ دُنیا کو خراب کرے
جیراں کر دے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے۔ کہ انسان گناہ کرے۔ اور اس
گناہ سے تباہی کے کنوئیں میں گر جائے۔

نفسِ لوامہ

ایک دوسرا نفس ہے۔ قرآن نے اسے نفسِ لوامہ کہا ہے۔ لوامہ

کے معنے ہیں جھڑکنے والا۔ ملامت کرنے والا۔

انقیسویں پارے سورۃ قیامت میں ہے

وَلَا أُخْسِمُ بِالنَّفْسِ اللّٰوَامَةِ
میں قسم کھاتا ہوں۔ ملامت کرنے
والے نفس کی۔

اسے ضمیر بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک نعمت ہے۔ جب کوئی پہلی مرتبہ
بدی کا مرتکب ہونے لگتا ہے۔ تو یہ نفس اپنے مخصوص انداز میں اس کے
خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ اگر انسان اس کی آواز کو قابل قبول گردانے کا
خوگر ہو جاتا ہے۔ تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے۔ کہ نفس اتارہ مرعوب و مرعوب
و معلوب ہو جاتا ہے۔ اور نفسِ لوامہ نفسِ مطمئنہ (سکون اور آرام پکڑنے
والی نفس) بن جاتا ہے۔ ۳۰ ویں پارے کی سورہ البقرہ میں ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ
اے آرام پکڑنے والی جان متوجہ
اَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً
ہو جا اپنے پروردگار کی طرف تو اس
مَرْضِيَّةً
سے راضی ہو جا۔ اور اللہ راضی
ہو تجھ سے۔

بہترین خلائق

آنحضرت کے اصحابؓ کی نسبت قرآن مجید نے یہ بتایا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمُ
خَيْرُ الْبَرِيَّةِ لَعَنَ الْجَبْتِ
عَدُوِّ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَعْيُنُ
جو لوگ رسالتِ نبویؐ پر ایمان لائے
اور انہوں نے نیک عمل کئے وہ ہیں
خدا کی بہترین خلائق۔ ان کے لئے ہیں
باغ۔ جا رہی ہیں۔ ان باغوں میں بہت

نہریں۔ یہ رہیں گے اس میں ہمیشہ
راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ
راضی ہو گئے اللہ سے

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا اللَّهَ
(پارہ ۳۰ سورہ بینہ)

جن حضرات کو یہ مقام نصیب ہوتا ہے۔ ان کی زندگیاں قابلِ رشک
ہو جاتی ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ مشاہدات والہامات سے نوازتا ہے یہ
لوگ خود آشنا و خدا آشنا ہوتے ہیں۔ اقبالؒ کہتا ہے کہ مسلمان کا
فرض ہے۔ کہ ان کی راہوں پر چلے۔

خودی کو کہ بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

آدمؑ کی پیدائش

نسلِ انسانی کے پدر بزرگوار بقول احمد مختار حضرت آدمؑ ہیں۔ حدیث
نبویؐ ہے۔ کلکم بنو آدم۔ تم سب اولادِ آدم ہو۔ قرآن مجید کی
رو سے سرگزشتِ آدمؑ یہ ہے۔

ارشاد ہوتا ہے۔

اے مخاطب یاد کر اس وقت کو
جب تیرے پروردگار نے فرشتوں
سے کہا۔ کہ میں زمین میں ایک
نائب بنائے والا ہوں۔

اِذْ قَالَ رَبِّي لِلْمَلٰٓئِكَةِ
اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً

(پہلا پارہ سورہ بقرہ)

اس جملہ کا ابتدائی حرف راء (جب) ظاہر کرتا ہے۔ کہ پیدائش انسان کی گھڑیاں تاریخ کائنات کی غور طلب ساعتیں ہیں۔ بعض اہل تحقیق نے یہیں سے یہ نکتہ نکالا ہے۔ کہ تخلیق رپیدائش تو ساری ہی موجودات کی ہوئی ہے۔ پرند۔ چرند۔ جن و ملک بھی پیدا ہی ہوئے ہیں۔ لیکن قرآن نے یہ واضح کیا ہے۔ کہ یہ شرف محض انسان کو حاصل ہے۔ کہ اس نے اپنے اس ارادے کو بھی انسانوں کے لئے خاص توجہ کا مستحق ظاہر کیا ہے کہ جس کا تعلق آدم کی تخلیق سے ہے۔ اس کے نمود کا ذکر بے نظیر دلیلیں میں کیا گیا ہے۔ کہ اللہ نے واضح کیا ہے۔ کہ آخر کیا وجہ تھی۔ کہ اتنی مخلوق کے ہونے ہوئے انسان کو پیدا کیا گیا۔ یہ شرف صرف خلقت آدم کے حصہ میں آیا ہے کہ اس کا تذکرہ یا الفاظ خاص کیا گیا ہے۔ اور یہ اسلوب بیان اپنی ذات میں افضلیت و اشرفیت انسانیّت کی ایک روشن دلیل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو اس سے آگاہ کیا۔ کہ جو فرشتوں کے نام سے موسوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ کہ فرشتوں کو پیدائش آدم کے متعلق جو ان کی رائے ہے۔ اس کے اظہار کا موقعہ دے۔ اللہ تعالیٰ اس مقام پر خصوصیت سے اپنی اسی شان کا اظہار کرتا ہے۔ کہ وہ نبی کریم کا خالق ہے۔ لاریب نبی کریم قدرت کی سب سے جلیل القدر مخلوق ہیں آپ کی ہستی رب العالمین کی ہستی کا روشن ترین ثبوت ہے۔ یہ فرمانا تیرے پروردگار نے کہا۔ معنی خیر جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا۔ کہ وہ زمین میں ایک نائب پیدا کرنا چاہتا ہے۔ پیدا کر کے اطلاع نہیں دی کہ اس نے آدم کو پیدا کیا ہے۔ بلکہ اس کی پیدائش سے پہلے بتایا ہے۔ کہ وہ ایسا کرنے والا ہے۔ ظاہر ہے۔ کہ وہ فعال لما یرید ہے وہ کرنے والا

ہے اسی کا جسے وہ چاہتا ہے۔ اسے کون روک سکتا ہے۔ مگر اس کی
فدہ نوازی ہے کہ اس نے اظہار رائے کا موقعہ فرشتوں کو دیا۔

لفظ ”آدم“ بھی خاص توجہ چاہتا ہے۔ ان کا جسم کرۂ ارض کا
پنچوڑ تھا۔ سطح زمینی کو کہتے ہیں۔ ادیم الارض۔ آدم کے معنی وسیلہ کے
بھی ہیں۔ وہ خالق و مخلوق کے درمیان وسیلہ تھے۔ آدم جمع کرلے والے
کو بھی کہتے ہیں۔ آدم جامع الصفات تھے۔ بلاشبہ انسان میں کائنات
کی صفات ہیں۔ وہ کائنات کا خلاصہ ہے۔ اس میں اوصاف ربّانی سے
متصف ہونے کی بھی صلاحیت ہے۔ یاد رہے کہ وہ مخلوق ہے۔ اور مخلوق
کسی صورت میں بھی خالق نہیں ہو سکتا۔ علم الحیات (ریالوجی) کی تحقیق خاص
غور چاہتی ہے۔ کہ اگر کسی نوع پر بہ حیثیت مجموعی نگاہ ڈالی جائے۔ تو اس
کے جو افراد ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ ان کا وجود پیدائشہ افراد کے مقابلے
میں زیادہ ظاہر و باہر ہوتا ہے۔ وہ باریبی الوجود ہوتے ہیں۔ اس کا ثبوت
یہ ہے۔ کہ دنیا کی پوری تاریخ شاہد ہے۔ کہ جو موجود ہوتے ہیں۔ وہ اپنے
آپ کو ان کے لئے قربان کر دیتے ہیں کہ جو موجود ہونے والے ہوتے ہیں۔
حال کو مستقبل کے لئے قربان کرنا ہی پڑتا ہے۔

آدم آئندہ نسلوں کے بھی قائم مقام تھے۔ آیت میں جو لفظ ”خلیفہ“
استعمال کیا گیا ہے۔ وہ بھی غور طلب ہے۔ سورہ فاطر میں ہے۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَہٗ
فِی الْاَرْضِ
اللہ وہ ہے جس نے تم کو زمین
میں ایک دوسرے کے بعد اس
کی جگہ لینے والا بنایا۔

حضرت داؤد کی نسبت بیان فرمایا۔ یَا دَاوُدَ اِنَّا جَعَلْنَاکَ

خَلِيقَةً فِي الْأَرْضِ - حضرت داؤد زمین میں خلیفہ تھے۔ بادشاہ تھے زمین پر متصرف تھے۔ آدم میں تمام صفات آدمیت تھے۔ ان کی نسل سے اچھے بھی پیدا ہونے والے تھے اور بُرے بھی۔ انسان ہی وہ مخلوق ہے کہ جو ساری کائنات پر تصرف جاسکتا ہے۔

قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَرۡءً
يُقْسِدُ فِيهَا وَيُفْسِدُ
الَّذِي مَاءٌ ۚ
فرشتوں نے کہا۔ کیا آپ خلیفہ مقرر کرنا چاہتے ہیں زمین میں اُسے جو اس میں فساد کرے گا۔ اور غریزی کرے گا۔

ظاہر ہے۔ کہ فرشتوں نے دیکھا۔ کہ آدم مٹی کے نچوڑ سے طیار کیا گیا ہے۔ مٹی نرم بھی ہے سخت بھی ہے۔ انسان کے پیکر میں آگ بھی ہے۔ ہوا بھی ہے۔ پانی بھی ہے۔ وہ ۹۲ عناصر کا مجموعہ ہے۔ مٹی پانی سے گوندی گئی۔ زمین نے سورج کی شعاعوں کو جذب کیا۔ شعاع میں آگ ہے۔ حرارت ہے۔ اس نے ہوا کو جذب کیا۔ ہوا کا خاصہ ہے اڑنا آگ کی عادت ہے جلانا۔ پانی کا بھکاؤ ہے بہاؤ کی جانب۔ خاک کا شبوہ ہے جماؤ ٹھہراؤ۔ تو جو ان کا مجموعہ ہوگا۔ ضروری ہے کہ وہ متضاد صفات کا مالک ہو۔ لازمی ہے کہ وہ ہر ایک جذبے کو اتنا دبائے۔ کہ اُسے زیادہ بڑھنے نہ دے۔ اور اس سے حسب ضرورت کام لے۔ جب انسان تصرف پر قادر ہے۔ تو وہ قُدرتاً اپنے اختیارات کو کام میں لائے گا۔ اسے خوراک کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے کھیتی باڑی لازمی ہے۔ لابدی ہے کہ وہ زمین کے مکڑوں کو اٹائے پٹائے۔ ہل چلائے زمین جوئے۔ درختوں کو کاٹ کر آلاتِ زراعت بنائے۔ معدنیات

کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دے۔ اس نوعیت کے فساد کے بغیر تو کوئی بناؤ ہو ہی نہیں سکتا۔ اقبالؒ نے خوب کہا ہے ے

گفت رومی ہر بناؤئے کہنہ کا باداں کنند
مے نہ دانی اول آل بنیاد را ویراں کنند

ہر پُرانی بنیاد کو گراتے ہیں۔ پھر نیا مکان تعمیر کرتے ہیں۔ انسان کپڑا سیتا ہے۔ کپڑے کی تراش خراش کے بعد ہی لباس طیار ہوتا ہے یہ بخیر یہ قطع برید وہ فساد ہے کہ جس کے بغیر کوئی بناؤ نہیں ہو سکتا۔ درزی اس کے بغیر کوئی کپڑا سی ہی نہیں سکتا۔ ہزار ہا جراثیم کی ہلاکت کے بغیر روٹی کا کوئی پودا زمین سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔ سینا کیا ہے کپڑے کے جگر میں چھید کرنا۔ سوئی چھبونا۔

انسان کو سنوارنے کے لئے کپڑے کو بگاڑا اور پھاڑا جاتا ہے۔ انسان کی زینت اس فساد میں ہے۔ انسانوں سے پہلے جنات آباد تھے۔ وہ آگ کی مخلوق تھے۔ ان کی سرشت میں فساد تھا۔ فرشتوں نے جنات سے انسان کا قیاس کیا۔ یہ قیاس مع الفارق تھا۔

وَتَحْنُ نَسِيجُ بِحَمْدِ لَہ
وَنَقْدِ سِی لَہ ط

ہمارا حال یہ ہے۔ کہ ہم تیری تعریف و توصیف کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اور تیرے تقدس کا اظہار کرتے ہیں۔ تیری تقدیس بکارتے ہیں۔

فرشتوں کی یہ التماس ان کا یہ بیان خدا خواستہ کوئی شوخ چشمی نہیں۔ بے ادبی نہیں۔ گستاخی نہیں۔ وہ نیکی کا پیکر ہیں۔ فرمانبردار ہیں

وفا شعار ہیں۔ اُن سے کسی شکایت کی توقع نہیں ہو سکتی۔ ان کا علم کسی نہیں۔ سرتاپا وہی ہے۔ ان کی گزارش یہ تھی کہ نیابت کا فرضہ بھی ہمارے سپرد کر دیا جائے۔ ہم پوری خوش اسلوبی سے اسے سرانجام دیں گے۔

قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝
اللہ نے فرمایا۔ میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے۔

فرشتوں نے یہی دیکھا کہ انسان فساد پھیلانے لگا۔ خوئی ریزی کرے گا۔ انہیں کیا معلوم کہ وہ کن خوبیوں کا مالک ہے۔ اس کی صلاحیتیں کیا ہیں۔ نیابت کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی موزوں نہیں۔ خلافت کی قبا اسی کے بدن پر راست ہو سکتی ہے۔ اللہ جانتا ہے۔ کہ فرشتوں کے خصال کیا ہیں؟ ان کی اہلیت کا عالم کیا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو سکھایا جس کے لئے وہ موزوں تھے۔ انہیں کسی مدرسہ میں نہیں جانا۔ کوئی کالج نہیں بنانا۔ ان میں تدریس و تعلیم و تربیت کا سلسلہ نہیں ہے۔ وہ تسلیم کرتے ہیں۔ کہ اللہ ہر نیکی اپنے اندر رکھتا ہے۔ اُس کے اندر بُرائی کا گندہ نہیں۔ اس کے عدل نے جس کو جو کچھ دیا۔ مناسب دیا۔ نامناسب کام ظلم ہے اور اللہ ظلم و جہل سے بری ہے۔ پاک ہے۔ وہ فرشتوں کو اطلاع دے بغیر آدم کی نیابت کا اعلان کر سکتا تھا۔ اسے نیابت عطا کر سکتا تھا۔ مگر اس کے کرم نے اس کی شان مخلوق نوازی نے ہی بہتر سمجھا کہ فرشتوں کو بتلا دے جتلا دے۔ اب اس نے ایک اور کرم کیا۔ فرشتوں پر یہ واضح کیا۔ کہ خلافت کی اہلیت آدمیت میں ہے ملکیت میں نہیں ہے اگر سوتی تو اللہ تعالیٰ ملکیت کو انداز خلافت سکھاتا۔

عام ہیں اس کے تو الطاف شہیدی سب پر
تجھ سے کیا ضد ہے اگر تو کسی قابل ہو جائے

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

کہا تو یہ کہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں

وہ جو تم نہیں جانتے اور کیا یہ کہ

آدم کو نام سکھا دئے کل کے کل

اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے آدم کو کیا سکھایا۔ اتنا ظاہر ہے کہ

اسے کل نام سکھا دئے۔ ”ہا“ بڑا معنی خیز لفظ ہے۔ یہ کہنا بھی ٹھیک

ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے کل نام سکھا دئے۔ اللہ تعالیٰ

”غَفُورٌ رَّحِيمٌ“ بھی ہے۔ وہ بخشش کرنے والا ہے۔ اس کا ظہور

جیسی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھول۔ خطا۔ لغزش۔ گناہ کا مرتکب ہو۔ لازمی ہے

کہ کوئی ایسی مخلوق ہو کہ جو اپنی جان پر ظلم کرے۔ ظلم ایک نوع ہے۔

ہلکی سی بھول سے لے کر شرک تک اس میں داخل ہے۔ قرآن واضح کرے گا

کہ آدم سے ہلکی سی بھول ہوئی۔ لیکن اس کی شان آدمیت نے اسے اتنا

گراں جانا کہ اس کے لئے بصدق دل مغفرت طلب کی۔ اور اس کی

اولاد میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے ٹھکر کیا اور اس پر اکرٹے۔ قرآن میں

ہے کہ حضرت آدمؑ اور حوئےؑ نے کہا۔

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ

تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ

مِنَ الْخَاسِرِينَ

اے ہمارے پروردگار ہم نے

اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اور اگر تو

ہم کو معاف نہیں کرے گا۔ اور ہم

پر رحم نہیں کرے گا۔ تو ہم نقصان

پانے والوں میں سے ہو جائیں گے

آؤ قرآن سے پوچھیں ”خاسرین“ نقصان اٹھانے والے کون

ہیں؟

رقیوسیں پارے میں ہے۔

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هُمْ تَوْصُونَ بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ

زمانہ شاید ہے۔ کہ عام انسان گھاٹے میں ہیں۔ مگر وہ انسان گھاٹے میں نہیں۔ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے۔ اور حق کی وصیت کی۔ اور صبر کی وصیت کی۔

دُنیا کی پوری تاریخ شاہد ہے۔ کہ انسان دو قسم کے ہیں۔ کامیاب اور ناکام (خائب و خاسر) کامیاب وہ ہیں۔ کہ جو ایمان کی دعوت قبول کرتے ہیں۔ اچھے کام کرتے ہیں۔ اور سچائی کی اشاعت کرتے ہیں۔ اور اس اشاعت میں جو تکالیف رونا ہوں ان کا مقابلہ صبر و سکون سے کرتے ہیں ناکام وہ ہیں۔ کہ جو ایمان سے عاری ہوتے ہیں۔ جو نیک کام نہیں کرتے۔ جو صداقت کی راہ سے گزریاں ہوتے ہیں۔ بدی پھیلاتے ہیں اور صبر و سکون سے گھبراتے ہیں۔ آدم اور حوا کی دعا میں یہ ہے۔ کہ اے اللہ ہمیں مغفرت رحم کے دامن میں ڈھانپ لے۔ اگر ایسا نہ ہوا۔ تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جس آن آدم و حوا کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے۔ وہ کامیاب ہستیوں میں سے تھے۔ تاہم یہ ہے۔ کہ انسان خدا کا جو کرم کسی بھول یا گناہ کے بعد طلب کرتا ہے۔ یا یہ کہ اس کے بعد وہ جس مغفرت یا رحم کا طالب ہوتا ہے۔ فرشتے اس کے طالب نہیں ہو سکتے

وہ بھول اور غرض کے نفسیاتی اثرات سے آگاہ نہیں۔ جو کسی پر فریقہ نہیں وہ
 درد آشنا نہیں ہو سکتا۔ خدا کے بے شمار افعال ایسے ہیں۔ جن کا واسطہ اُس
 کی شانِ محفرت سے ہے۔ اور بڑے کمالات ایسے ہیں۔ جو تو بہ و اظہارِ زلمت
 کے بعد ہی پیش آتے ہیں۔ جب فرشتوں میں اس کی صلا جیتا نہیں۔ تو وہ
 کیوں کر جان سکتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے مبارکہ محفوظ و الموعود
 ثواب وغیرہ کا مفہوم کیا ہے۔ وہ ان کے لحاظ سے نیابت کا فریضہ کیوں کر
 سرانجام دے سکتے ہیں۔ جب ان میں بھول کا مادہ ہی نہیں۔ تو انہیں وہ
 ”اسم“ (نام) کیوں کر سکھایا جاسکتا ہے جس کا ربط و ضبط بھول چوک کو معاف
 کر دینے سے ہے۔ آدمؑ کی اولاد ہوگی۔ آدمؑ کے لئے حوا ضروری ہے۔
 کسی فرشتے کے لئے اولاد اور بیوی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرشتے
 کیوں کر کہہ سکتے ہیں۔ اے اللہ میں اولاد دے۔ شیطان کسی فرشتے کو
 ورغلا یا بھسلا نہیں سکتا۔ کسی فرشتے کو یہ ضرورت کیوں کر محسوس ہو سکتی
 ہے۔ کہ وہ ”اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ کہے یا یہ دعا کرے
 کہ اللہ اے شیطان کی زد سے محفوظ رکھے۔ گائے گوشت نہیں کھا سکتی
 اس لئے وہ گوشت کی لذت سے آشنا نہیں ہو سکتی۔ شیر پراٹھے کی لذت سے
 آگاہ نہیں ہو سکتا۔ ایک رند شربِ زاہد سے کہتا ہے۔

لطفِ مے تجھ سے کیا کہوں زاہد

ہائے افسوس تو نے پی ہی نہیں

مگر زاہد پی تو سکتا ہے۔ فرشتے میں سوچ۔ اولاد بھوک۔ پیاس وغیرہ
 ہزار ہا مراحلِ حیات کا نفسیاتی احساس ہی نہیں۔ اس لئے اسے اللہ تعالیٰ
 کے وہ نام کیوں کر سکھائے جاتے۔ کہ جن کا ان سے نفسیاتی ربط نہیں۔

ہے۔

اس سلسلے میں یہ بھی غور طلب ہے۔ کہ جب انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا گیا۔ تو لازمی تھا۔ کہ اسے زمین میں رہنے سہنے کے ڈھنگ بھی بتائے جاتے۔ ظاہر ہے۔ کہ انسان مدنی بالطبع ہے۔ وہ آپس میں مل جل کر رہنے والی مخلوق ہے۔ اس کی ضروریات گونا گوں ہیں۔ اس کے جھگڑے قضیے گونا گوں ہیں۔ سب سے بڑی ضرورت تو بولنے کی ہے سوچنے کی بات ہے۔ انگیزے کے بچے کو جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ ٹپکارتا ہے۔ ”واٹر“ طفل عرب کہتا ہے ”ماء“۔ ہندی ”جل“ سے اپنا مطلب نکالتا ہے۔ ایرانی ”آب“ مانگتا ہے اور پاکستانی ”پانی“ غور طلب امر یہ ہے۔ کہ حیب بھی دنیا میں انسان پیدا ہوئے۔ اُن کو اپنے دل کی بات زبان پر لانے کی ضرورت لاحق ہوئی۔ اُنہوں نے ضروریات حیات کے لئے کیوں کروہ الفاظ زبان سے نکالے۔ جو سارے زمانے میں رائج ہیں۔ علمی دنیا کا یہ سوال بڑا ہی معرکہ الّا ہے۔ کہ انسان نے بولی یا زبان کیوں کر بنائی کہا جاتا ہے۔ کہ یہ معمر ناقابلِ حل ہے۔ قرآن کہتا ہے۔ کہ یہ معمر صاف ہے۔ سچ تو یہ ہے۔

جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور مکتہ و دول سکھ نہ سکا

وہ رازِ اک کملی والے نے بتلادیا چند اشاروں میں

ستائیسویں پارے میں ہے۔

اللہ وہ ہے کہ جس نے انسان کے

اَلرَّحْمٰن

پیدا ہونے سے پہلے اس کا سامان

پیدا کیا۔

عَلَّمَ الْقُرْآنَ

خَلَقَ الْإِنْسَانَ

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

رحمان نے قرآن سکھایا

اُس نے انسان کو پیدا کیا

اُس نے انسان کو بیان سکھایا

حضرت آدمؑ ابو البشر ہیں۔ انسانوں کے باپ ہیں۔ اُن کو جن اشیاء کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اُنہیں اُن کے نام بتائے۔ ان کے خواہں جتلائے۔ قرآن نے واضح کیا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو روحانی ضروریات کی تکمیل کے لئے اپنے اسمائے مقدسہ۔ اور ضروریات جسمانی کے لئے اشیاء کے اسم سکھائے۔

ثُمَّ عَرَّضْهُمْ عَلَى الْمَلَكَةِ

فَقَالَ اَكْبُوْنِي بِاَسْمَاءِ

هٰؤُلَاءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

پھر اللہ تعالیٰ نے ان ناموں

کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ پھر

فرمایا۔ بتلاؤ ان کے نام اگر تم

سچے ہو۔

واضح کیا۔ نیابت کے لئے اہلیت و صلاحیت مطلوب ہے۔ اہلیت

یہ ہے۔ کہ نیابت کے لئے جن اشیاء کی ضرورت ہے۔ لازمی ہے۔ کہ ان

کی تاثیرات اور خصوصیات کا علم ہو۔ فرشتوں کو وہ مسمیات دکھائے گئے

جن کے نام آدمؑ کو اس لئے آتے تھے۔ کہ وہ ان کے اثرات اور اُن کے

خصائص کو جانتے تھے۔ ایک نمائش گاہ میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ جو

انہیں جانتا ہے اس بنا پر جانتا ہے۔ کہ وہ ان کی خوبیوں سے آگاہ ہے

اور ان کے نام پہچانتا ہے۔

فرشتوں کا خلوص قابلِ داد تھا۔ لیکن نیابت کے لئے محض خلوص

وارادت ضروری نہیں تھی۔ علم لازمی تھا۔ اذیکہ اور یورپا والے

عقیدہ و ایمان کے معیار سے ہم سے بہت پیچھے ہیں۔ فرشتہ خصلت ہونے کے لحاظ سے ہم اُن سے پاکیزہ تر اخلاق کے مالک ہیں۔ ہم مقابلہ زیادہ نمازی ہیں۔ خدا کی تعجد و تقدیس میں ان سے بہت بڑھ کر مہمک ہیں۔ یہ نیکیاں یہ خوبیاں بلاشبہ قابلِ قدر ہیں۔ اگلی دنیا میں اس کی خاص قدر و منزلت ہے۔ رشتی ہے مکہ خالقِ اشیاء میں وہ ہم سے زیادہ باخبر ہیں۔ ہم کعبہ مکرّمہ کے ارادت کشش بہت ہیں۔ یہ وصفِ سعادت کا باعث ہے۔ لازمی تھا۔ کہ ہم ان معجزات اور تیل کے ان چشموں سے بھی ایسے ہی باخبر ہوتے۔ کہ جن کے زیادہ علم کے باعث اغیار و اجانب ہماری دولت سے ہم سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرشتہ خصلت بھی تھے۔ اور دنیوی اشیاء کے حقائق سے بھی زیادہ آگاہ تھے۔ ہمیں علومِ دنیوی و فنونِ دنیوی کی طرف پورے طور پر متوجہ ہونا چاہیے۔ یاد رہے عربی کا لفظ ”صدق“ اپنے اطلاق میں اُردو کے لفظ سچائی سے زیادہ وسیع زیادہ عمیق اور زیادہ ہمگیر ہے۔ لغت میں ہے۔ الصدق هو الصواب امامِ راعب صفہائی فرماتے ہیں۔ قد یستعمل الصدق والکذب فی کل ما یحقّ۔ مطلب یہ ہے کہ اے فرشتو! اگر تم میں نیابت و خلافت کے لئے قرار واقعی صلاحیت و مناسبت و موزونیت ہے تو تم ان ناموں کو بتا سکتے ہو۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے۔ تو تم پر خود واضح ہو جانا چاہئے۔ کہ تم خلیفہ نہیں ہو سکتے۔ فرشتے گویا ہوئے۔

آپ کی ذات میں کوئی نقص نہیں
ہم میں اس علم کے سوا جو اپنے
ہم کو سکھایا اور کوئی علم نہیں

قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ
لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ
اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝

بلاشبہ تو بڑے علم والا اور بہت
بڑی حکمت والا ہے۔

کیا خوب کہا۔ تو نے ہمیں وہ سکھایا جس کے لئے ہم موزوں ہیں۔
جو نہیں سکھایا اس کے لئے ہم مناسب ہی نہیں۔ جہاں تو علیم ہے وہاں
حکیم بھی ہے۔ حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ جو جس کے مناسب ہے
اُسے دُہی دیا جائے۔

اللہ نے کہا۔ اے آدم تبادو
انہیں ان کے نام۔ پھر جب آدم
نے انہیں ان کے نام بتا دیے
تو فرمایا۔ میں نے تم سے کہا تھا
میں آسمانوں اور زمینوں کی چھٹی
ہوئی بات کو جانتا ہوں۔

قَالَ يَا آدَمُ أَقْبِئْهُمْ
بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَاهُمْ
بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ
لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبُ
السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ

اس سے عیاں ہوا۔ کہ اللہ تعالیٰ کے علم کا مظہر انسان ہے۔ اللہ
نظر نہیں آتا۔ انسان امور غیبیہ اللہ تعالیٰ سے سیکھ کر بتاتا ہے۔ جو اس
کا ثبوت ہوتا ہے۔ کہ اللہ جانتا ہے۔ اور اسی نے نبیؐ کو علم عطا کیا ہے
خلافت و نیابت کے انصرام و انتہام کے لئے جس قدر تعلیمی نصاب
تھا وہ آدم کو سکھایا گیا۔ بلا نیت تشبیہ محض بغرض توضیح مقصود پر مبنی
کیا جاسکتا ہے۔ کہ جس طرح سرکاری ملازمت کے مناصب پر کوئی شخص اس
وقت تک مامور نہیں کیا جاتا جب تک وہ اس کا کورس نہ پڑھ لے۔ اور
اس کا امتحان پاس نہ کر لے۔ آدم کے لئے نصاب تعلیم اسماء غیبیہ۔
اور انہوں نے اس نصاب کو پڑھ کر کامیابی حاصل کی۔ زراں بوجہ خلافت

کے منصب پر فائز ہوئے

و یٰحییٰ اٰمُرُ مَرْفُوسٌ" میں یہ روایت بیان کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ میری امت آب و گل کی حالت میں دکھائی گئی۔ اور آدم کی طرح اس کو بھی تمام اسماء کی تعلیم دی گئی۔ اس سے واضح ہوا۔ کہ اللہ نے انسان کو الہام طبعی کے ذریعے بولنا سکھایا۔ گویا ہمارے جی (پیدائشی اخصاص اور فطری قوی) میں سے بعض ایسے ہیں۔ جن کے ماتحت ہم کو فطرتاً بولنا آیا۔ ایسے ہی بول سکھانے والے کے وجود کا تصور بھی وجدانی ہے۔ فطری ہے۔

وَاَعْلَمُ مَا تُشْكُ دُنَا وَمَا
جَعَلْتُمْ فَكُنْتُمْ ۝
اور میں جانتا ہوں۔ اسے جسے تم
ظاہر کرتے ہو۔ اور جسے تم چھپاتے

ہو۔

آدم مسجود ملائکے

قرآن کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ وہ ایک نائب بنانے والا ہے۔ وہاں یہ حکم بھی دیا

فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ
رُوْحِيْ فَقَعُوْا لِهٖ سَاجِدِيْنَ

اے فرشتگان جب میں اس کے

وجود کو سنار لوں اور اُس کے

اندروں روح داخل کر دوں جو اُس

کے اپنی شایانِ مخلوقہ شان ہے تو تم اُس

کے لئے سجدہ میں گر پڑنا۔

یہ حکم تھا۔ اس کی خلاف ورزی ناممکن تھی۔ فرشتے اپنی سرشت کی

رُوسے فرما ہزار ہیں۔ صرف اُن کو انتظار کرایا گیا۔ کہ جب ایسا ہو جائے۔ تو
یوں کر نا۔ ظاہر ہے کہ انتظار میں ایک خاص گونہ اضطراب ہوتا ہے۔
بے چینی ہوتی ہے۔ نسلِ انسانی کا تجربہ یہ ہے۔

تیغ ہندی و خنجر رومی
نکند آنچه انتظار کند

جو کارِ انتظار کی دھار میں ہے۔ تلوار اور خنجر کی دھار اور مار میں
نہیں ہے۔ - دماغ دیکھتے ہیں۔

غضب کیا تیرے وعدے پر اعتبار کیا

تمام رات قیامت کا انتظار کیا

فرشتے آدم کے سیوے کی جانب شلخِ زر گس کی مانند ٹکٹکی بانڈھے کھڑے
تھے۔ وہ تیغِ رُوح کے منتظر تھے۔ عجیب بات تھی۔ لمبی عمر والے ملائکہ کو حکم دیا
گیا۔ کہ وہ کہنے مشق اور سا بخودہ لوگ ایک بچہ نونا بیدہ کو اپنے سے برتر و بہتر
نصو کر دیں۔ آدم خاں کا پتلا تھا۔ فرشتے نورانی مخلوق تھے۔ ان میں ابلیس بھی
تھا۔ جو ناری تھا۔ جن کی اصل نور سے تھی جس کا وجود نار سے تھا۔ ان
کو کہا گیا۔ کہ وہ اس کو مس جو دبا ئیں۔ جو سبک آب و گل ہے۔ فرشتوں کی نظر
اس پر ضرور تھی۔ کہ اس آدم کے جسم کی نوک پلک کو قدرتِ خاص طور پر سنوار
رہی ہے۔ اس کا تسویر ہو رہا ہے۔ اس کا دل خاص نوعیت کا ہے۔ اس
کا دماغ خاص قسم کا ہے۔ اس کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں۔ کہ وہ خاص
رُوح کا حامل ہو سکتا ہے۔ نقطہ کے لئے ایک قرار یکین، لازمی ہے۔ تو
رُوح ایسے ملکین کے لئے خاص مکان بھی لا بُدی تھا۔ خاص رُوح خاص
علم کے لئے موزوں تھی۔ علم ہی تھا جس نے ملائکہ پر مہیدا کر دیا۔ کہ

آدم نیابت کے لائق ہے۔ فرشتے علم کے پروانے بن گئے۔
آدم کی سرگزشت کا قابل صد ہزار توجہ جُزویہ ہے۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا
لَادَبَّ قَسَعِدُوا إِلَّا ابْلِسُ
اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا۔
آدم کے آگے جھکو۔ پس فرشتے
جھک گئے۔ مگر شیطان نہ جھکا۔

ابنِ وَاسْتَكْبَرُوا وَكَانَ
مِنَ الْكَافِرِينَ ۝
شیطان نے انکار کیا۔ اور تکبر کیا
اور وہ کافروں میں سے تھا۔

یہ زمانہ وہ تھا۔ جب ملائکہ و جناتِ یلے جھلے رہتے تھے۔ نور و نیا
میں چانست ظاہری ہُو قائم ہے۔ خلافتِ آدم کے قبول کرنے والے
نورانی و جود تھے۔ جو خدا پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ علم کے قدردان تھے۔
رُوحِ انسانی کی عظمت ان پر واضح تھی۔ یہ وصف خاص شان رکھتا ہے۔
فرشتے اس سے متصف تھے۔ ابلیس ذاتِ پات کا پرستار تھا۔
اللہ تعالیٰ نے نافرمان شیطان سے پوچھا۔

قَالَ يَا ابْلِيسُ مَا مَنَعَكَ
أَنْ تَسْجُدَ لِمَنْ خَلَقْتَ
رَبِّكَ
اے شیطان تجھے کون امر اس
سے مانع ہوا۔ کہ تو اس کی تعظیم
نہ کرے۔ کہ جسے میں نے اپنے
ہاتھوں سے پیدا کیا۔

الفاظِ قرآنی ظاہر کرتے ہیں۔ کہ انسان کا جسم خاص تھا۔ اس کی رُوح
خاص تھی۔ اس کا علم خاص نوعیت کا تھا۔ اس کی شان خاص تھی۔
شیطان نے جواب دیا۔

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن
مِثْلِ

میں اس را آدم سے بہتر ہوں۔

قَارَوَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينِا مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا۔ اور
 اُس (آدم) کو مٹی سے پیدا کیا۔
 شیطان نے تسلیم کیا۔ کہ وہ خدا کی مخلوق ہے۔ مگر یہ کہ وہ ناری ہے
 نار کا رخ جانبِ اعلیٰ ہوتا ہے۔ میرا جوہر عالی ہے۔ آدم مٹی سے ہے
 مٹی طبعاً مائل بہ لپٹی ہے۔ اس کا جوہر سافل ہے۔ یہ کیونکر ہو سکتا
 ہے کہ اعلیٰ اور نیا کے سامنے جھک جائے۔

شیطان نے آدم کے علم پر نظر نہ کی۔ اُس نے یہ نہ جانا۔ کہ اس کو
 قدرت نے خاص طور پر بنایا ہے۔ اس کا جسم مخصوص انداز کا ہے۔
 اس کی روح بے مثل نوعیت کی ہے۔ اس نے کہا تو یہ کہا۔ کہ آگ مٹی
 سے بڑھ کر ہے۔ عیاں ہونا ہے۔ کہ شیطان کا علم سطحی رنگ کا تھا۔ چار
 چیزیں دنیا میں خاص شہرت رکھتی ہیں۔ پانی۔ مٹی۔ آگ۔ ہوا۔ ہندوؤں
 کے مایہ ناز مفکر سوامی دیانند نے اپنی کتاب رگوید آدمی بھاشیم بھومکا
 ر شرح وید میں لکھا ہے۔ کہ پریشود (خدا) نے پرہقوی (زمین) کے بنائے
 کئے پانی سے رس کو لے کر مٹی کو بنایا اور اسی طرح اگنی (آگ) کے
 رس (عطر۔ خلاصہ۔ ست) سے پانی کو پیدا کیا۔ اور ہوا کو آکاش (آسمان)
 اور آکاش کو برہکرتی (مادے) اور برہکرتی کو اپنی قدرت سے پیدا کیا۔
 تازہ ترین تحقیق سائنس کا نچوڑ یہ ہے۔ کہ دنیا بنی ہے قانون (LAW)
 سے۔ قانون تے حرکت (ENERGY) کو پیدا کیا۔ حرکت سے ایٹمی
 ذرات (ایٹمز) پیدا ہوئے۔ ایٹمز کی سیاہ نورانی دھاریوں سے نیولا کا
 ڈھانچہ طیار ہوا۔ اس نے مثبت و منفی بجلی کی تخلیق کی۔ اس سے مادہ
 بنا۔ اور مادہ سے عناصر۔ ان عناصر سے جمادات۔ جمادات سے نباتات

اُن سے حیوانات اُن سے فرزندانِ آدم۔ اسلام نے کہا۔ مگر قانون کے لئے مقنن۔ قدرت کے لئے قدیر لامبدي ہے۔ ایک ہی ہستی ہے جس کو زیب دینا ہے کہ یہ کہے۔

خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ
هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
اُس نے جسے چاہا پیدا کیا
وہ اپنی ہر چاہی ہوئی چیز پر
قادر ہے۔

آگ اور مٹی

مقام غور ہے کہ کیا وید کا بقول دیا ندر یہ دعویٰ صائب ہے۔ کہ مٹی پانی سے۔ اور پانی آگ سے۔ آگ ہوا سے اور ہوا فضاء سے یا سماء سے پیدا ہوئی۔ کیا شیطان کا یہ ادعا معقول ہے۔ کہ آگ مٹی سے بہتر ہے۔

علمِ کیمیا کے جاننے والے تجربات و مشاہدات سے بتاتے اور دکھاتے ہیں۔ کہ آسمان کی ہوا زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اسے فضا ئی ہوا (ATMOSPHERIC AIR) کہتے ہیں۔ یہ ہوا لچک دار ہے سیال ہے۔ یہ ہوا دو گیسوں سے مرکب ہے۔ ایک کا نام ہے آکسیجن دوسری کو کہتے ہیں۔ ناٹروجن۔ آکسیجن میں نہ رنگ ہے نہ بو ہے نہ فائقة ہے۔ وہ ناٹروجن کی نسبت زیادہ وزنی ہے۔ حیوانات کی جان کے لئے (OXYGEN) ضروری ہے۔ ناٹروجن بھی ایک گیس ہے۔ اس میں بھی نہ رنگ ہے نہ بو ہے نہ ذائقہ ہے۔ یہ زیادہ

سُبک ہے۔ اس میں نہ آگ جل سکتی ہے۔ اور نہ کوئی جاندار زندہ رہ سکتا ہے۔

مٹی میں کل ۶۳ عنصر ہیں۔ وہ پانی سے نہیں بنی۔ اس لئے پانی صرف دو عناصر سے بنا ہے۔ ہوا بنی ہے دو گیسوں سے۔ آگ ہوا سے نہیں بنتی۔ بلکہ جب دو چیزوں میں جلد جلد امتزاج کیمیائی دیا جاتا ہے۔ تو آگ پیدا ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ کیمیائی و علمی لحاظ سے مٹی آگ سے افضل ہے۔ آگ مٹی سے بڑھ کر نہیں۔ شیطان کا دعوے باطل ہے۔

سوامی دیا نندیا ویدکی تحقیق خلاف سائنس ہے۔ خاکی انسان کسی ناری یا ہوائی یا نوری یا مادی مخلوق سے کمتر نہیں۔ وہ واقعی اشرف المخلوقات ہے۔

انسان کی عظمت کا راز

انرجی یا حرکت کے اعتبار سے بھی انسان اونچے مرتبے کی مخلوق ہے غور کرنے سے عیاں ہو سکتا ہے۔ کہ کائنات یا نیچر میں جمادات۔ نباتات۔ حیوانات اور انسان کے پست و بلند درجات میزان ”حرکت“ میں تول کر مقرر کئے گئے ہیں۔ حرکت ہی کی کسوٹی نے انسان کے حق میں یہ کہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے۔ جمادات ریفر کنٹر ہیرے لال و جواہر نباتات و حیوانات کی مانند حرکت نہیں کر سکتے۔ نہ بڑھتے ہیں۔ نہ پھیلتے ہیں۔ نہ پھلتے ہیں۔ نہ پھولتے ہیں۔ نہ اچھلتے ہیں نہ کودتے

ہیں۔ کوئی انہیں چاہے تو ماتھے کا جھومر بنالے۔ اور کسی کی خواہش ہو تو اپنی دلیز کا پتھر بنا دے۔ فلسفی نیوٹن کی حرکت کی رُو سے پتھروں میں از خود ادھر ادھر ہونے۔ سرکنے مچلنے کی کچھ بھی قدرت نہیں ہوتی اس لئے زندگی کے عمل میں اُن کا مقام پست ترین ہے۔ اجس اہل علم مدعی ہیں کہ طبقاتِ ارض پہاڑ یا دیگر خاص جمادات اپنی حالت کو بدلنے پر ایک حد تک قادر ہیں۔ مگر وہ یہ تسلیم کرتے ہیں۔ کہ ان میں جو ہلکی سی تبدیلی ہوتی ہے وہ عایلوں کے بعد ہوتی ہے۔ اور فرزندانِ آدم اُسے بسدِ مشکل محسوس کر سکتے ہیں۔ نباتات بہ مقابلہ جمادات زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ اور پھلتے ہیں پھولتے پھیلتے ہیں۔ سرسبز ہوتے ہیں۔ خوشبودیتے ہیں جکتے ہیں۔ یہ خوبیاں جمادات میں کہاں! حیوانات کا مقام دونوں سے اُوچا ہے۔ وہ زیادہ حرکت کر سکتے ہیں۔ ان کے پھیلاؤ کا دائرہ وسیع تر ہے۔ وہ سمندر کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ فضا میں اُڑ سکتے ہیں۔ جو بات چرند پرند کو میسر ہے۔ نباتات کی قسمت میں کہاں ہے۔ انسان کی حرکت ارادی اسے برتر ثابت کرتی ہے۔ اس کا جسم پتھر وغیرہ جماد کی مانند اُچھالا اور اُٹھایا جاسکتا ہے۔ گرایا جاسکتا ہے پھینکا جاسکتا ہے۔ اس کا قد نباتات کی طرح بلند رہے۔ ایک مقام سے دوسرے مقام پر آجاسکتا ہے۔ وہ دوڑ سکتا ہے۔ گا سکتا ہے۔ اس کی عقل، اُس کا دماغ بڑا بلند پرواز ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے۔ کہ انسان چاند سورج ہوا بر و بحر کو مسخر کر سکتا ہے۔ وہ جنوں اور فرشتوں سے بھی زیادہ ذہین ہے فطین ہے۔ وہ منطقی ہے، شاعر ہے مفکر ہے۔ یہ کمالات ملائکہ و جنات میں نہیں ہیں ڈاکٹروں نے ثابت کیا ہے کہ جب انسان رحمِ مادر میں ہوتا ہے۔ تو اس کا ننھا ننھا جسم درجہ بدرجہ کئی ادنیٰ حیوانات کی شکل قبول کر لیتا ہے۔

آخر کار انسان کی صورت میں جلوہ پذیر ہوتا ہے۔ انسان کا جسم۔ اُس کی رُوح سب کی اولیٰ مٹی ہے۔ اس کے جسد میں زیادہ حصہ خاک کا ہے اس لئے وہ خاکی کہلاتا ہے۔ رحم مادر میں اس کے جینے اعضا بنتے ہیں۔ ذراتِ خاکی کا کثمہ ہوتے ہیں۔ خلیات دماغی بھی اسی کا شاہکار ہیں۔ اس کی مٹی خلاصہ کائنات ہے۔ فلزات۔ جمادات۔ نباتات۔ حیوانات کا نچوڑ ہے۔ انہی سے اس کے وجود میں جذباتِ حیوانیہ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور اولادِ آدم کی تربیت فرمائی۔ انسان کے اندر فطرتاً نیک و بد کی تمیز پیدا کی۔ ارشادِ قرآنی ہے۔

الْحَمْدُهَا فُجُورٌ هَا وَتَقْوًى
ہا
انسان کو ابہامِ قطری کے طور پر بنایا گیا۔

کہ یہ چیز اچھی ہے یہ بُری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے لئے شریعت تجویز کی گئی۔ حیوان کے لئے کوئی مذہب نہیں۔ فرشتوں کے لئے کوئی حساب کتاب نہیں۔ آدم کو جنت میں رکھا گیا۔ اُس کے لئے سچا آپید کی گئی۔ آدم کے لئے مکان کا اہتمام کیا گیا۔ بیوی بنائی گئی۔ اسے کہا گیا کہ جو پھل چاہے کھائے لیکن اس درخت کے نزدیک نہ جائے۔ اسے ذمہ دار مخلوق بنایا اور ٹھہرایا گیا۔ یہی اس کی عظمت کا موجب ہے۔

نفسِ انسانی

حقیقتِ انسانی کو اگر منزل قرار دیا جائے۔ تو کہا جاسکتا ہے کہ اس مقصود تک پہنچنے کے راستے دو ہیں۔ فطرتِ انسانی کا راستہ۔ نفسِ انسانی

کا راستہ۔ پہلے جتھے میں اس کی ظاہریت پر زور دیا گیا ہے۔ دوسرے میں اس کی باطنیت کا راز عیاں ہوتا ہے۔ اہل سائنس و علوم طبیعیات۔ علم کیمیا۔ علم نباتات۔ اور علم ہیئت وغیرہ کے ماہرین نے اس کی خارجیت و ظاہریت کا خوب مطالعہ کیا ہے۔ ماہرین نفسیات۔ دانشوران یونان و فرنگ۔ عالمانِ روحانیت۔ اصفیاء نے انسان کے باطن پر خاص نگاہیں ڈالی ہیں۔ انبیاء کو اس کی ماہریت سے خود رب العزت نے آگاہ کیا۔ ان کا علم یقینی ہے قطعی ہے حتمی ہے۔ اولیاء کا تجربہ یہ ہے۔ مَنِ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا۔ اُس نے خدا کو پہچان لیا۔ انسان جمادات کو جمادات سے بڑھ کر جانتا ہے۔ نباتات کے جو خواص انسان جانتا ہے۔ نباتات کو بھی اس کا علم نہیں۔ حیوانات کو اپنی نسبت وہ آگاہی نہیں۔ جو حضرت انسان کو ہے۔ فرشتوں کا علم اس کے سامنے وہی حیثیت رکھتا ہے کہ جو ایک مبتدی طالب علم کی مستی پر و فیسر کے سامنے ہے۔ وہ خود شناس ہے۔ وہ اپنے آپ کو خوب جانتا ہے۔ اس لئے اُس کے ذمے یہ فرض عائد کیا گیا ہے۔ کہ وہ خدا پر ایمان لائے۔ زمین آسمان فضا کی تمام چیزوں کو اپنا محکوم اور تابع جانے۔ فرشتے بڑے بلند پایہ تھے جب انہیں انسان کے سامنے مجھکا دیا۔ تو اگر انسانی پتھر۔ شجر۔ حیوانات سیارگان یا فرشتگان یا انسانوں میں سے کسی انسان کی عبادت کرے تو بڑا ہی کافرِ نعمت ہے۔

ایزدی قوانینِ فطرت میں بھی جاری و ساری ہیں۔ اس لئے جس نے فطرت کے قوانین کا پتہ چلا لیا۔ اس نے بھی خدا کا پتہ چلا لیا۔

فَطَرَتِ اللّٰهُ الَّتِي قَطَرَتِ النَّاسَ   اللّٰهُ کا ایک خاص طریقِ کار ہے

عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لَخَلْقِ اللَّهِ
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

انسان اسی طریق کار کا شاہکار
ہے۔ خدا کے طریق پیدائش کوئی تبدیلی

نہیں۔ یہ قائم رہنے والا دین ہے۔

ظاہر کر جاننے والے اور باطن کو جاننے والے ایک ہی نتیجے پر پہنچ
جاتے ہیں۔ اور یہ کہ انسان مخلوقِ خدا ہے۔ اس سے عیاں ہوتا ہے۔ کہ
قرآن کے نزدیک سائنس اور مذہب میں کوئی اختلاف نہیں۔ ان میں اتفاق
ہے۔ پورا اتفاق ہے۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک اس کا جسم
ہے دوسرا اس کا نفس ہے۔ اس کا جسم عالمِ فطرت اور نفس عالمِ ارواح
سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا جسم عالمِ طبعی کے ضوابط کا پابند ہے۔ لیکن اس
کا نفس یا روح ان قوانین کی قید سے آزاد ہے۔ عالمِ فطری یا طبعی کے
قواعد بہت حد تک میکانیکی ہیں۔ ان پر علت و معلول کا سلسلہ حاوی ہے۔
لیکن عالمِ ارواح یا عالمِ نفوس کے پاؤں میں ان ضوابط کی بوجھل زنجیریں
نہیں ہیں۔ انسان کے حواسِ جسمانی یا ظاہری پانچ ہیں۔ اور بڑے قدیم زمانہ
سے بنام حواسِ خمسہ مشہور ہیں۔ انسان اپنے ہاتھوں سے پیروں سے چیزوں
کو چھو سکتا ہے۔ اور پتہ چلا سکتا ہے۔ کہ وہ مغفل ہیں یا سرد یا گرم۔ سخت ہیں
یا نرم۔ وہ اپنی ناک سے اشیا کو سونگھتا ہے۔ جان لیتا ہے اور بتا دیتا ہے
کہ ان میں خوشبو ہے یا بدبو۔ وہ ناک کو اس پر مجبور نہیں کر سکتا۔ کہ بدبو کو
خوشبو تصور کر۔ ہاں زبان کو مجبور کر سکتا ہے۔ کہ وہ خوشبو کو بدبو اور بدبو
کو خوشبو کہہ دے۔ اپنے کانوں سے وہ آوازوں کو سن سکتا ہے اور پتہ
چلا سکتا ہے کہ وہ مسبھی ہیں یا تلخ۔ مسربلی ہیں یا بے سری۔ وہ اپنی زبان سے
چیزوں کو چکھ سکتا ہے۔ اور جان سکتا ہے کہ وہ کڑوی ہیں یا کیسی یا پھیک

یا شیریں - وہ اپنی آنکھ سے چیزوں کو دیکھتا ہے - ان کے حسن و جمال -
 اُن کی برائی اور اُن کے بھونڈے پن کا علم حاصل کر سکتا ہے - وہ ایک حد
 تک فاصلہ کا پتہ چلاتا ہے - اگر آلات میسر آجائیں - تو ان حواس سے محیر العقول
 کام لیا جاسکتا ہے - آلات کی ایجاد کا تعلق علم سے ہے - جن قوموں کو یہ
 آلات میسر ہیں - ان کے دیکھنے سُنے ٹٹولنے بولنے چکھنے اور سونگھنے میں خاص
 فرق ہے - عرب - ایران - عراق - کویت وغیرہ قطعات میں امریکہ اور برطانیہ
 کے رہنے والوں نے تیل کے چشمے دیکھ لئے لیکن ایرانیوں - عراقیوں وغیرہ کو
 اُن کے دکھانے کے بعد نظر آئے - ان فی ذالک عبرة لاولی الابصار
 اُوپر جن حواس خمسہ کا ذکر کیا گیا ہے - وہ بالذات کوئی حیثیت نہیں
 رکھتے - یہ صرف وہ تاریں ہیں یا وہ کھجے یا وہ ذرائع یا راستے ہیں - جن کی
 وساطت سے خارجی فطرت کے اثرات دماغِ انسانی کے خلیات (خانوں)
 تک پہنچتے ہیں - دماغ ان کو مرتب کرتا ہے - ان کو نظم اور وحدت کی لڑی
 میں پروتا ہے - ہر اثر آئندہ چل کر ایک سمجھ ایک عقل اور ایک جان پہچان
 کی صورت اختیار کر لیتا ہے - دماغ کے احکام بتاتے ہیں - کہ خدا کیونکر
 کُن کہہ کر جو چاہے پیدا کر سکتا ہے - دماغ جسمِ انسان میں ایک مرکز
 کی حیثیت رکھتا ہے - ہاتھ پیر زبان ناک اور آنکھ کے ذریعے تاثرات
 دماغِ انسانی تک پہنچتے ہیں - اور دماغ ان سے متاثر و یا خبر ہو کر اعضا
 کے نام احکام صادر کرتا ہے - لطف یہ ہے - کہ دماغ ہمارا ہے لیکن
 ہم پر ظاہر نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے - یہ کسی کارازہ ہے - فرض کیجئے -
 انسان آگ کے پاس کھڑا ہے - آنکھ بتاتی ہے کہ یہ آگ ہے
 دماغ کہتا ہے اس سے پرے مٹ جاؤ - ہاں اگر سردی ہے - تو

اسے سینک لو مگر اتنے قریب نہ ہو جاؤ کہ وہ تمہیں جلا دے۔ ہم غفلت کرتے ہیں۔ اس کی نہیں سنتے۔ اتنے میں ہماری انگلی جل جاتی ہے۔ جلنے کا اثر انگلی سے گذر کر اکھ چھپکنے سے پیشتر دماغ تک جا پہنچتا ہے۔ دماغ فوراً احکام صادر کر دیتا ہے۔ کہ انگلی آگ سے ہٹاؤ۔ اس پر بہت جلد عمل کیا جاتا ہے۔ دماغ انسانی ایک مادی چیز ہے۔ اگر ہمیشہ ایسا ہوتا کہ انسان فوراً دماغی ارشادات کی تعمیل کرتا۔ تو کہا جاسکتا تھا۔ کہ ہم دماغی احکام کی اطاعت پر مجبور ہیں۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ ہم اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی کریں۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے۔ کہ انسان اپنی انگلی ہٹانا چاہتا ہے۔ اور وہ نہیں ہٹتی۔ معلوم ہوتا ہے۔ کہ دماغ بھی کسی کے تابع ہے۔ جو اسے اپنے مقاصد کے لئے استعمال میں لاتا ہے۔ اس حاکم کو اہل علم ذہن یا نفس یا رُوح کہتے ہیں۔

اس نفس یا ذہن یا رُوح کے اپنے اعمال ہیں۔ ان اعمال کے اثرات انسانی جسم پر مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ اور جسمانی افعال کے اثرات نفس انسانی پر وارد ہوتے ہیں۔ جب انسان پر انتہا درجے کا رنج یا غم طاری ہوتا ہے۔ تو نہ اسے بھوک لگتی ہے نہ پیاس۔ اس کا ہاضمہ درست نہیں رہتا۔ اس کا معدہ بیمار ہو جاتا ہے۔ جب انسان کوئی نشہ آور چیز استعمال کرتا ہے۔ تو بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جسم اور نفس کا یہ عمل اور یہ اثر برابر جاری رہتا ہے۔ یہ سمجھنا بڑا دشوار ہے۔ کہ کس طرح نفس جو خواہش فکر اُمید ارادہ خیال وغیرہ پیدا کرتا ہے۔ اور یہ چیزیں مادی نہیں ہیں اس کی نسبت یہ کیوں کر کہا جاسکتا ہے۔ کہ وہ مادی ہے۔ جسم ایک مادی چیز ہے۔ اس میں وہ تمام صفات پائی جاتی ہیں۔ جو عموماً مادے

میں ہوتے ہیں۔ مادہ کی ایک صورت ہوتی ہے۔ حجم ہوتا ہے۔ وزن ہوتا ہے۔ مکان ہوتا ہے۔ یہی حال جسم کا ہے۔ مگر عشق، سوز، خیال، ارادے کا کوئی مکان نہیں۔ کوئی وزن نہیں۔ کہا جا نہیں سکتا۔ کہ وہ بلحاظ مقدور اتنا اوجھا ہے۔ اتنا لمبا ہے۔ اتنا چوڑا ہے۔ یہ اتنا گہرا ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہ نفس جسے مادی نہیں کہا جاسکتا۔ اس کا جسم سے کیا ربط ہے۔ ان میں ایک دوسرے کے اثر میں کیوں کر تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اس گورکھ دھندے کو سلجھانے والے علمائے نفسیات (سائیکولوجسٹ) دورا ہوں پر چل دتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو یہ کہتے ہیں۔ کہ سب کچھ مادہ ہے دگر ہیچ دوسروں کا بیان یہ ہے۔ کہ اصل چیز نفس ہے۔ مادہ کچھ نہیں۔ جو ظہور ہے سب اسی کا ہے۔ پُرانے زمانے کے یونانی دانشور دیمقراطیس نے کہا۔ نفس ایک لطیف مادہ ہے۔ جسم کثیف مادہ ہے۔ ۱۹ ویں صدی میں سائینس نے دیمقراطیس کے سبق کو دہرایا۔ اور اپنے دعوے کو اس حد تک پہنچا یا۔ کہ نفس کے وجود تک کا انکار کر دیا۔ ڈارون نے کہا۔ کہ زندگی جمادات۔ نباتات اور حیوانات کی حدوں سے گزرتی ترقی یافتہ انسان کی منزل پر پہنچ گئی ہے۔ نفس کوئی عمدہ شے نہیں۔ فرانسیسی مادہ پرست لامارک نے کہا۔ کہ یہ جو تبدیلی اور ترقی رونما ہوئی ہے۔ اس کا سبب کہ ہر چیز اپنے ارد گرد کی فضا سے مطابقت پیدا کر لیتی ہے۔ وہ زندہ رہ جاتی ہے۔ اور جو اس میں ناکام رہتی ہے۔ وہ فنا کی گود میں چلی جاتی ہے۔ اس نے ہر تبدیلی اور ہر ترقی کو میکانکی عمل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی۔ طبقات الارض کے جاننے والوں نے کہا۔ زمین کروڑوں سال سے موجود ہے۔ ہیئت والوں نے آسمان کو اتنا اوجھا ثابت کیا۔ کہ فکر کا پرند وہاں تک اڑ کر نہیں جاسکتا۔

انہوں نے بتایا۔ کہ ہماری زمین ایک ننھا سا کرہ ہے۔ کائنات میں ایک ایک ستارہ اتنا بڑا ہے۔ کہ جس میں ہماری زمین جیسی لاکھوں زمینیں سما سکتی ہیں۔ اس تمام فضا میں زندگی اتفاقی طور پر بس ایسے ہی بلا قصہ کو نہی وجود میں آگئی ہے۔ اس حادثہ کا کوئی سبب نہیں۔ اس کشتی کا کوئی ملاح نہیں۔ اس گاڑی کا کوئی ڈرائیور نہیں۔ اس طیارے کا کوئی ہواباز نہیں۔ اگر کوئی اس کا باعث ہے۔ تو وہ مادی تعبیر ہے۔ اور خود مادہ کے باعث زندگی میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ دونوں گرگٹ کی مانند رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ ایک دن وہ وقت آئے گا۔ کہ سورج کی گرمی سردی بن جائیگی زمین جس کے اثر سے گرم ہوتی ہے۔ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو زمین بھی سخ ہو جائے گی۔ انسانی زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا۔ یہ بائیسکل چلتے چلتے روک جائے گا۔ یہ جو چیز ایسے ہی ظاہر ہو گئی وہ ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ شعور انسانی بھی کا فور ہو جائے گا۔ اس لئے کہ وہ صرف ایک مادی اتفاقی فتور کا ظہور ہے۔

پروفیسر واشن کہتے ہیں۔ سب کچھ درست سہی۔ مگر یہ درست نہیں کہ مادی افعال کے ذریعے انسان میں غور۔ فکر۔ ارادہ اور شعور بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ محبت۔ حسن۔ مہنی۔ ارادہ وغیرہ نفسی اعمال کی تشریح مادی محرکات کے ذریعے نہیں کی جاسکتی۔ مادہ مکان کا پابند ہے۔ لیکن انسان کا ارادہ اس کا فکر۔ اس کا تصور۔ قطعاً کسی مکان کا پابند نہیں۔ وہ آزاد ہے۔ نفس انسان کا ایک مقصد ہے۔ وہ کسی اصول کا ترجمان ہے۔ کسی مدعا کی زبان ہے۔ زندگی روح ہے۔ مادہ نہیں ہے۔ تمام زندہ چیزوں کا ایک نصب العین ہے۔ جس کا اثر زندگی کے نشوونما پر پڑتا ہے۔ اس لئے

لازمًا پڑتا ہے۔ کہ ایک آزاد نفس ہے اور ضرور ہے۔ انسانی زندگی میں اُمید بھی ہے۔ مستقبل کا تصور بھی ہے۔ وہ اس کے لئے خاص احتیاط کرتا ہے۔ تدبیریں کرتا ہے۔ انسان کو اپنی ماضی کی چیزوں کی بھی یاد دہتی ہے وہ تندرست ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں بھولتا۔ کہ کبھی بیمار بھی ہوا تھا۔ وہ ایسی بزم میں ہوتا ہے۔ جہاں نشاط و انبساط کے تمام سامان موجود ہوتے ہیں۔ وہ خوب ہنستا ہے۔ لیکن اس ہنسنے میں بھی اسے یہ بھی یاد ہوتا ہے کہ اس نے کبھی آنسو بھی بہائے تھے۔ اس کی زندگی کے باجے نے کبھی غم کا راگ بھی چھیڑا تھا۔ اور کسی نوحہ نے اسے اشکبار بھی کیا تھا۔

جن حوادث نے انہیں رلایا تھا۔ وہ خارج میں موجود نہیں ہیں۔ لیکن حان کی یاد موجود ہے۔ یہ یاد کہاں ہے۔ نفس میں نہاں ہے۔ عیاں ہوا۔ کہ اس حافظہ کا وجود دلالت کرتا ہے۔ کہ نفس انسانی ایک علیحدہ وجود ہے۔ تجت، عداوت، رحم و کرم، ہمدردی، خستہ، خوف ایسے جذبات ہیں کہ ان کو انتہائی کوشش کے باوجود صرف خارجی محرکات کے ذریعے سمجھایا نہیں جاسکتا۔ اس میں کیا شک ہے۔ کہ جذبات کے باعث انسانی جسم پر خاص اثرات طاری ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے درد کی کوئی لے نہیں۔ اور نالہ پابند نے نہیں ہوتا۔ ایسے ہی نفس انسانی اعمال جسمانی کا پابند نہیں ہوتا بلکہ وہ ان سے الگ ہو کر بھی خیالات پیدا کرتا ہے۔ اعمال پیدا کرتا ہے اور اس کے اثرات جسم انسانی پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔

انسان ایک کتاب پڑھتا ہے۔ کتاب کے صفحے پر سیاہ لکیریں ہوتی ہیں۔ ان کالی لکیروں سے جو مادی خط دماغ پر کھینچ جائے گا۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کتاب کو پڑھ کر جو خیالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں

ان کی تشریح مادی لکیروں سے نہیں کی جاسکتی۔ ہم ان دھاریوں، ان لائنوں کو خاص معانی کا جامہ پہناتے ہیں۔ یہ جامہ مادی نہیں۔ یہ ایک نفسی فعل ہے۔ ذہنی عمل ہے۔ رُوح کا کیف ہے۔ ظاہر ہوا۔ کہ ذہن نفس یا، رُوح ایک عمدہ وجود ہے۔ وہ جسم کو اسی طرح استعمال میں لاتا ہے۔ جیسے ایک سوار اپنے گھوڑے کو یا موٹر ڈرائیور اپنی موٹر کو، ایک نے نواز اپنی بانسری کو۔

قدیم ہند کا ممتاز ماہر نفسیات ہیلہ۔ یونان کا حکیم افلاطون۔ اس کا شاگرد رشید ارسطو۔ نفس انسانی کو عمدہ وجود تسلیم کرتا ہے۔ یہی ارشاد امام غزالیؒ اور ان کے حریف ابن رشد کا ہے۔ چارہ تحقیقات نے واضح کر دیا ہے۔ کہ نفس بلا ریب ایک علیحدہ آزاد وجود ہے وہ مادی نہیں ہے اس میں جذبہ ہے۔ عقل ہے۔ ارادہ ہے۔ یہ چیزیں نفس انسانی کی علیحدہ علیحدہ قوتیں نہیں ہیں۔ بلکہ وہ نفس انسانی کی مختلف کیفیتیں ہیں۔ نفس ایک بہتا ہوا دریا ہے۔ جب وہ زور شور سے رواں دواں ہوتا ہے۔ تو اس کا نقشہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جب وہ مدھم ہو جاتا ہے۔ تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔

کانتھ کہتا ہے۔ اور دلائل کی بنا پر کہتا ہے۔ کہ ذہن انسانی خارجی اثرات کو جوں کا توں قبول نہیں کر لیتا۔ بلکہ وہ ان پر گندہ اور منتشر تاثرات میں ایک نظم اور ایک وحدت پیدا کر لیتا ہے۔ جب ذہن ان تاثرات کو ایک لٹری میں پرو لیتا ہے۔ تو اس ربط کو ادراک کے کام سے مسموم کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی تسلیم کر لیا گیا ہے۔ کہ انسانوں اور حیوانوں میں بعض خواہشات ایسی ہیں کہ جو کسی تعلیم و تربیت کی تخلیق

نہیں ہیں۔ بلکہ وہ ان میں قُدْرَت پائی جاتی ہیں۔ فرائڈ کا دعویٰ یہ ہے۔ کہ ان خواہشات کی اصل انسان و حیوان کی جنسی خواہش ہے۔ جو کچھ ہے سب اسی کا کرشمہ ہے۔

پروفیسر میک ڈاگل کہتا ہے۔ کہ ایسی خواہشات جنہیں ”جلبتیں“ کہتا ہے۔ چودہ ہیں۔ ان خواہشات اور جذبات کو وہ سیرت انسانی سے تعبیر کرتا ہے۔ عہدِ حاضرہ کے قریباً تمام ماہرینِ نفسیات اس پر اظہارِ اتفاق کرتے ہیں۔ کہ نفس ایک وحدت ہے۔ اور جذبہ عقل اور ارادہ اس کے مختلف تماشے (مظاہرات) ہیں۔

پروفیسر جوڈ کا اِدا عا یہ ہے۔ کہ ان تمام مظاہرات کی مثال سمندر کی لہروں کی سی ہے۔ کہ جو ہمیشہ ہی اپنی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ یہ امواج ہمیشہ ایک دوسری میں جذب ہوتی رہتی ہیں۔ نہ ان کا ایک دوسرے سے کوئی علیحدہ وجود ہے اور نہ وہ سمندر سے کوئی الگ وجود رکھتی ہیں۔ پروفیسر اشیرانگ کی تحقیق یہ ہے۔ کہ ان مظاہرات کی چھ شکلیں ہیں۔ (۱) علمی (۲) سیاسی (۳) سماجی (۴) معاشی (۵) جمالی (۶) مذہبی مختصر یہ کہ تسلیم کر لیا گیا ہے۔ کہ انسان اپنے مخصوص ذہن۔ یا تحقیق یا رُوح کی وجہ سے اشرف المخلوقات کہلانے کا مستحق ہے۔ وہ اتنا بلند ہے۔ کہ مسجود ملائکہ بن سکتا ہے۔

بہترین شے

یاد رہے کہ انسان کے کمالات پر فخر اسی صُورت پر کیا جاسکتا

کہ جب بہترین انسان کو پیش نظر رکھا جائے - اور ہونا بھی ایسا ہی چاہئے
 اگر کوئی شخص یہ معلوم کرنا چاہتا ہے - کہ نرگس کے پھول کی خوشبو کیسی ہے -
 اس کے خواص کیا ہیں - تو اس کا فرض ہے کہ وہ غمگینہ پھول سے اندازہ لگا
 مڑھائے ہوئے پھول پر رائے کی بنیاد نہ رکھے - خواص الادویہ اس صورت
 میں ظاہر ہو سکتے ہیں - کہ ادویات عمدہ ترین صورت میں ہوں - یہی حال انسان
 کا ہے - وہ بھی انسان ہیں - کہ جن کی نسبت قرآن کا بیان یہ ہے -
 اُولَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلَّ هُمْ
 وہ حیوان ہیں چوپائے ہیں - بلکہ
 ان سے بھی بدتر ہیں -

ان کے اعمال کا جائزہ لے کر انسان کے محاسن کا جائزہ لینا قرین انصاف
 نہیں - قرآن مجید نے اس حقیقت کو خوب واضح کیا ہے - ارشاد ہوتا ہے -
 اِذَا قِيلَ لَهُمْ اٰمَنُوْا كَمَا
 جب اُن سے کہا جاتا ہے - کہ
 اٰمَنَ النَّاسُ (پارہ پہلا) ایمان لے آؤ جیسے لوگ ایمان
 لائے ہیں

ظاہر ہے - کہ قرآن بنی نوع انسان کے لئے ہدایت نامہ ہے - اس
 کی دعوت ہر انسان کے لئے ہے - جن کو کہا گیا ہے - کہ وہ "ایمان لے آئیں"
 عیاں ہے کہ وہ ایمان کے مکلف ہیں - وہ ایمان لا سکتے ہیں - اتنی بات ضرور
 ہے کہ وہ انسان ہیں - انہیں کہا گیا ہے - کہ وہ ایمان ان کی طرح قبول کریں
 کہ جو ایمان لا چکے ہیں - دونوں انسان ہیں - مگر جن کو موسیٰ قرار دیا گیا ہے -
 وہ "الناس" ہیں - عربی میں الہی کام دیتا ہے - جو انگریزی میں
 لفظ دی (دیتا ہے) - رجل کے معنی آدمی الرجل کے معنی
 خاص آدمی - رجل ہے نکرہ - الرجل ہے معرفہ - ایسے ہی الناس

خاص آدمی۔ کامل انسان واقعی انسان کے مترادف ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں۔۔۔

ایکے مے بینی خلاف آدم اند
نیستند آدم غلاف آدم اند
محض چڑے کے آدمی واقعی آدمی نہیں ہوتے۔

انسان کی شان

انسان اس مادی کائنات میں خدا کی ایک جمیل و جلیل مخلوق ہے۔ اس کے سر پر خلافت و نیابت کا تاج رکھا گیا ہے۔ اس کے سامنے فرشتوں کو جھکایا گیا۔ اس کی مخالفت کی وجہ سے شیطان کو ٹھکرایا گیا۔ نیچے گرایا گیا۔ تمام کائنات کو انسان کے لئے مسخر کر دیا گیا۔ اس آدم یا انسان کی یہ شان ہے۔ اس کا یہ وصف ہے۔ اس کا یہ شاہکار ہے۔ کہ وہ اپنے کمال سے آگاہ ہو گیا۔ اس کی خودی اس پر آئینہ ہو گئی۔ اس نے اپنے خط و خال ملاحظہ کر لئے۔ وہ اپنی پوشیدہ قوتوں کے صحیح اور بر محل استعمال سے آگاہ ہو گیا۔ اس نے اس معرفت کے باعث قدرت کا چہرہ دیکھ لیا۔ اس کے ادا کرنے سے افلاک پر پہنچا دیا۔ اس نے وہ مقام حاصل کر لیا۔ جس میں خدا کی کوئی اور مخلوق قدم نہیں مار سکتی۔ ظاہر ہے۔ کہ انسان کا یہ مرتبہ اس کی جسمانی ساخت کا نتیجہ نہیں۔ اس کے گوشت پوست کا کرشمہ نہیں۔ اس کی بناوٹ کو اس سے کوئی لگاوٹ نہیں۔ بلکہ یہ پھل اس کے باطنی کمالات۔ ذہنی اداکات اور روحانی خصوصیات کا ہے۔ جنہوں نے اس کے اور دیگر مخلوقات کے درمیان ایک

خط امتیاز کھینچ دیا ہے۔ ایک حد فاصل قائم کر دی ہے۔ قدرت نے اسے اس کے حسب ظرف و بزدانی اوصاف پیدا کرنے کی استعدادیں عطا کر دی ہیں جن حضرات نے اپنی صلاحیتوں کو جامہ عمل پہنا دیا ہے۔ ان کی نسبت الہام ربانی نے یہ کہا ہے۔

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّكَ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

وہ اپنے پروردگار کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ اور وہ کامیاب ہیں۔
انکی باطنی قوتیں بار آور ہوئی ہیں۔
(پہلا پارہ)

اگر یہ معنوی محاسن انسان کے اندر نہ ہوتے۔ تو کوئی وجہ نہ تھی۔ کہ اسے شجرِ جرد و چرند کے مرتبہ میں نہ رکھا جاتا۔ پس انسان کی مرتبہ و عظمت کا باعث اس کی یہ خوبیاں ہیں۔ جو انسانیت کے محل کا سنگ بنیاد اور عظمت آدمیت کا اصلی جوہر ہیں۔ ان امتیازی خصائص کا نام ”اخلاق“ ہے۔ جو غرضی قوتوں کے نشوونما اور ان کی تعدیل و تہذیب سے پیدا ہوتے ہیں قدرت نے انہیں ”تزکیہ“ سے تعبیر کیا ہے۔ فرمایا

وَلَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قَدْ
أَفْلَحَ مَن ذَكَّاهَا وَ قَدْ
خَابَ مَن دَسَّاهَا

ظاہر ہے اس نفس کے احوال سے
کہ جس نے اس کو سنوار لیا۔ وہ
کامیاب ہو گیا۔ اور تباہ ہو گیا وہ
انسان جسے اس نے خاک میں
آلودہ کر دیا۔

صدر اسلام میں عربوں نے اپنی خداداد قابلیتوں سے پورا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے خلافت قائم کی۔ انہوں نے انسانوں کے دل اپنی مٹھی میں لے لئے۔ انہوں نے وقت کی دو جاہر سلطنتوں کو پیوند خاک کر دیا

وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایران - مصر - روم - شام - عراق - مراکش پر چھا گئے۔ دُنیا نے ان کے تمدن کا غیر مقدم کیا۔ ان کی تہذیب کو اپنایا۔ اُن کے خُدا اور اُن کے رسولؐ کا کلمہ پڑھ لیا۔ ان کے قرآن کو سینہ سے لگایا۔ ان کے گُنبہ کو حبیبوں سے بسایا۔ اُن کی یہ کامرانیاں - سرینیاں اُن کے علم، اُن کی حکمت، اُن کی ثروت، اُن کی عسکری قوت - بدنی طاقت اور فکر و اجتہاد کی رہیں مٹت نہ تھیں۔ بلکہ جو کچھ کیا ان کی سیرت نے کیا۔ ان کا کردار بے حد شاندار تھا۔ اسلام نے ان کی کایا پلٹ دی۔ وہ دنیا کے لئے رحمت بن گئے وہ خود داری - نیکو کاری اور وفا شعار می میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ سارے جہان کے تخت نشین عرب کے ایک بادیشین کے برابر نہ تھے۔ ان کے اخلاق کا دامن چشمِ حُمد سے زیادہ خوبصورت بے داغ و پاک اور مسخو کن تھا۔ انہی کے زمانے میں ابوطالب - ابو جہل - اُمیہ بن خلف - عُقبہ وغیرہ بھی تھے۔ یہ لوگ انسان نہیں تھے۔ جب ہم انسان کو اشرف المخلوقات کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ تو ہمارے ذہن کے سامنے ان بندگان کے نقوش ہوتے ہیں۔ ان انسانوں کے کارنامہ ہائے حیات ہوتے ہیں کہ جو تاریخِ عالم کا فخر ہیں۔ جن کی صورت پر قدرت کو ناز ہے۔ ہم جانتے ہیں۔ کہ اگر اپنا سرمایہ، اپنا اثاثہ اور اپنی تمام قوتیں دوسروں کی بھلائی، مصائب سے اُن کی رہائی کے لئے صرف کر دینے والے انسان ہی ہوتے ہیں۔ تو ان کے برعکس وہ بھی جیتے اور بھیڑیے نہیں ہوتے۔ آدمی ہی ہوتے ہیں۔ جو اپنی تیغوں کی تیز لیل کو آزمانے کے لئے اپنے سے کمزوروں اور ناتوانوں کی گردنوں کو اڑا دیتے ہیں۔ ان کا خُلق بہاتے ہیں۔ اگر خدا کے حضور میں انسانوں کی جنینیں سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ تو وہ خُلق، پتھروں جانوروں مٹی کے بتوں اور انسانوں، پانی کے دھاسوں کو معبود خیال کرنے والے ان کی اوتیت

کا اعتراف کرنے والے بھی غیر نہیں ہوتے۔ اگر ایک وقت میں پیکر خاکی مجسمہ
 رحم و کرم نظر آتا ہے۔ ہمدردی کا پیکر ہوتا ہے۔ تو دوسرے وقت میں وہ
 ظلم اور جبر و ستم کا ہیولا بن جاتا ہے۔ اگر راتوں کو انسانوں کی جائدادوں کی
 حفاظت کے لئے پہرہ دینے والے انسان ہیں۔ تو رات کے اندھیرے میں
 نقب و سرقہ کے لئے ذریعے دوسروں کی دولتوں پر ڈاکہ ڈالنے والے اور ان
 کا مال اڑا کر لے جانے والے بھی وہی ہوتے ہیں۔ کہ جن کے نام مردم شماری کی
 فرستوں میں انسان درج ہوتے ہیں اگر دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عفت و عصمت کی خطا
 کے لئے اپنی جانوں پر کھیل جانے والے فرزند ان آدم ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے
 بھی دخترانِ حوا کا ہی دودھ پیا ہوا ہوتا ہے۔ جن کا شیوہ عصمتوں کو لوٹنا
 اور عفتوں کو کھسٹنا ہے۔ وہ برگزیدہ حضرات بھی انسان ہیں۔ کہ جو اپنے
 بھائیوں کو غلامی کی زنجیروں اور محکومی کی لعنت سے بچانے کے لئے اپنے فہم
 اپنے تدبیر اپنے مال و متاع کو بے دریغ خرچ کر دیتے ہیں۔ تو عصمت فروش
 وطن فروش بھی آدمی ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اور مگر مجھ نہیں ہوتے۔ دنیا انہیں بھی
 دیکھ رہی ہے کہ جن کی پیشانیوں کا نور دوسروں کے دلوں کو متور کر رہا ہے
 اور زمین و آسمان کی نگاہیں ان پر بھی ہیں۔ کہ جن کا وجود ایمان و کردار کے
 حق میں ڈسنے والے سانپوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ خدمتِ ملی کے
 جذبے سے سرشار ہو کر قربانی و ایثار سے کام لینے والے بھی اگر انسان
 ہیں۔ تو سیاست کے نام سے اپنے بھائیوں کا خون چھوٹنے والے شیر نہیں
 انسان ہی ہوتے ہیں۔ مومن۔ مسلم۔ متقی۔ صابر۔ شاکر۔ ولی۔ مجاہد۔
 عابد شہید انسانوں کے ہی القاب ہیں۔ کافر۔ فاسق۔ فاجر۔ جابر۔ منافق
 بھی اپنا نام ہی کہلاتے ہیں۔

دو انسان

دُنیا کی پوری تاریخ شاہد ہے۔ کہ انسان انتہا درجے کے اچھے بھی ہیں۔ اور بُرے بھی ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے۔ کہ جیسے سقراط پھل بھی ہیں اور گندے بھی ہیں۔ اُجلا لباس بھی ہوتا ہے۔ اور بوسیدہ بھی۔ جب بھی کسی شے کی تعریف کی جاتی ہے۔ یا کسی چیز کے اثرات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ تو اس کے لئے نازہ اچھی ستھری اور عمدہ شے چھانٹی جاتی ہے۔ طیب جب نسخے میں چند اشیاء تجویز کرتے ہیں۔ تو اُن سے مقصد وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جو واقعی حالت میں ہوتی ہیں۔ وہ جب بنفشہ کے استعمال کی ہدایت کرتے ہیں۔ تو ان کا مدعا ردی بنفشہ نہیں ہوتا۔ آپ کسی سے کوئی جنس خریدتے ہیں۔ وہ اس کے عوض یا بدل میں نوٹ یا روپیہ یا کوئی سکے طلب کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی مراد جعلی نوٹ یا بٹاؤٹی یا ناقص روپیہ یا کھوٹا سکے نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ درست ہے۔ کہ عام بول چال میں گندے پھل کو بھی پھل۔ بوسیدہ لباس کو بھی لباس۔ یا جعلی نوٹ کو بھی نوٹ ہی کہتے ہیں۔ بعینہً گورائے نام انسان کو بھی انسان ہی کہا جاتا ہے۔ مگر انسان کی ماہیت بیان کرتے ہوئے اچھے انسان ہی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بلاشبہ دونوں ہی فرزند آدم ہوتے ہیں۔ قابیل بھی آدم کا بیٹا تھا۔ اور ہابیل بھی ان کا ہی لخت جگر تھا۔ قابیل زبوں کار اور ہابیل نکوئی شعار تھا۔ اگر نیکی کا تعلق کسی نسل سے ہوتا۔ تو ہو نہیں سکتا تھا۔ کہ قابیل بُرا اور گنہگار ہوئے۔ ہابیل اس کا بھائی تھا۔ مگر نیک دل تھا۔ قابیل برائے نام فرزند آدم تھا۔ ہابیل واقعی فرزند آدم تھا۔ گناہ یا نیکی کوئی منقولہ یا غیر منقولہ جائداد نہیں۔ کہ جو

وردہ میں حاصل ہو سکتی ہو۔ قرآن پاک نے حضرت نوحؑ کے اس بیٹے کو جس نے باپ کا حکم نہ مانا۔ اور وہ حضرت نوحؑ کے ساتھ کشتی میں سوار نہ ہوا (بُرا ٹھہرایا۔ اور حضرت نوحؑ سے فرمایا۔

اِنَّهٗ لَبِیْسٌ مِّنْ اَهْلٰکِ اِنَّهٗ عَمِلُ غَیْرٍ صٰلِحٍ
وہ تیرا بیٹا نہیں۔ اس کے
عمل اچھے نہیں۔

بیٹے کو باپ کی مادی بامداد ملتی ہے۔ ایمان۔ علم۔ فن اور کردار نہیں ملتا۔ اس لئے کہ یہ نعمتیں مادی نہیں ہیں۔ ویسے تو تمام انسان اولاد آدمؑ ہیں۔ مگر حقیقتاً ان کی اولاد وہی ہے کہ جونیک ہے۔ آدم کے اوصاف یہ ہیں۔

(۱) وہ نائب ہیں خلیفہ ہیں۔

(۲) اللہ نے ان سے شرف و عزت کا خطاب کیا۔

(۳) انہیں ایک ذمہ دار ہستی ٹھہرایا۔ حیوان جو چاہیں سو کھائیں۔ وہ چرا کر کھائیں تو انہیں کوئی جرم نہیں ہوتا۔ آدم سے فرمایا گیا کہ وہ جنت میں رہیں۔ جس پھل کو چاہیں کھائیں۔ مگر ایک پھل وہ تھا۔ جن سے ان کو اور ان کی رفیقہ حیات جنابہ حوا کو روک دیا گیا۔

(۴) انہیں بتایا گیا۔ کہ شیطان ان کا دشمن ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ہستی سے خاص دلچسپی تھی۔ ان پر اس کی خاص عنایت تھی۔

(۵) ان کی فطرت ایسی بنائی گئی۔ کہ وہ خلیفہ ہو سکتے تھے۔ ان کے ذریعے صفات ربانی کا ظہور ہو سکتا تھا۔

(۶) ان کی سر بلندی کے لئے نصاب تعلیم تجویز کیا گیا۔ انہوں نے علم

میں وہ کمال حاصل کیا۔ کہ فرشتے ان کے سامنے جھک گئے۔

(۷) شیطان کے دل میں ان سے حسد پیدا ہوا۔

(۸) اُس نے اُن کے عشقِ خداوندی کو پیشِ نظر رکھ کر اُن کے سامنے حلف

اٹھایا۔ کہ اگر تم اس درخت کا پھل چکھو گے تو فرشتے بن جاؤ گے۔ اور ہمیشہ

اس جنت میں رہو گے۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں۔

قَسَمُوهُمَا اِنِّیْ لَكُمَا

لَمِنَ الدَّٰحِیَیْنِ

ابتدائی زمانہ تھا۔ شیطان پہلا شخص تھا۔ جس نے آدم و حوا کو دھوکا دینے کے لئے خدا کی قسم کھائی۔

(۹) حضرت آدمؑ کا قطعاً ارادہ نہ تھا۔ کہ اس کا پھل کھائیں۔ مگر انہوں

نے بھول کر ایسا کیا۔ ان کی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت کا انتظام کیا گیا۔ کہ

زمین میں جنسی زندگی کے لئے لازمی ہے۔ کہ انسان کا علم اعلیٰ درجے کا ہو۔

اس کا ارادہ اتنا پختہ نہ ہو۔ کہ اس میں گناہ کی گنجائش نہ ہو۔ اگر کسی کے

فریب دینے سے وہ بھول میں مبتلا ہو جائیں۔ تو اس کی شان یہ ہونی چاہئے

کہ اللہ سے معافی طلب کریں۔ یہ مقام بڑا اونچا ہے۔ اس کے بغیر تربیت

مکمل نہیں ہوتی۔ چنانچہ آدمؑ و حوا نے بھول کر جب شجرِ ممنوعہ کا پھل چکھ لیا

تو یہ الفاظ قرآن ان کا بیان ہے

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا

وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا

لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ

انہوں نے عرض کیا۔ اے ہمارے

پروردگار۔ ہم نے اپنی جانوں پر

ظلم کیا۔ اگر تو نے ہمارا قصور نہ بخشا

احد ہم پر رحم نہ فرمایا۔ تو ہم نقصان

(پاراہ ۸ سورہ اعراف)

اُٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
 آدمؑ اور حواؑ نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ اُن سے بھول ہو گئی نیاں عصیان
 نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے انہیں عنایت کیا ہے
 اس کی شان کا تقاضا یہ تھا۔ کہ وہ بھول کر بھی اس درخت کے پاس نہ پھٹکتے
 اس پر انہوں نے بخشش طلب کی۔ رحم طلب کیا۔ اور کہا۔ کہ اگر انہیں ان
 نعمتوں سے نہ نوازا گیا۔ تو وہ نقصان اُٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے
 بھول کے بعد جو وقت استغفار میں صرف کیا جاتا ہے۔ اس کی قدر و قیمت یہ مثال
 ہے۔ پوری تاریخ شاہد ہے۔ کہ اولیٰ العزم انسانوں نے ناکامیوں سے نذر
 کرمیت و استقلال کے ذریعے جو فائز المرامی حاصل کی۔ ان کی مثال نہیں ملتی۔
 آدمؑ و حواؑ کی بھول بیش از بیش یاد الہی کی منزل کا زینہ تھا۔ جو ابنائے آدمؑ حضرت
 آدمؑ کے نقش قدم پر گامزن ہوں گے۔ وہ بامراد ہوں گے۔ جو گناہ کریں گے
 اور ارادہ سے گناہ کریں گے۔ سچائی کا انکار کریں گے۔ اور اس پر اکرطیں گے
 نسلی گھمنڈ کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ صورتاً انسان ہوں گے۔ اصلی انسان
 نہیں ہوں گے۔

صورت کے انسان

قرآن پاک نے بتایا ہے کہ کون سیرت کے انسان ہوتے ہیں۔ اور کون
 محض صورت کے انسان ہوتے ہیں۔ نام نہاد انسانوں کے اوصاف یہ ہیں۔

وساوس

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْٓ اَعْلٰمُ ۙ
 انسانوں کے قلوب میں وسوسے

مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ
 پیدا کرتے ہیں۔ دوسومہ اندازی
 شیطانی حرکت ہے (۳۰ پارہ)

گھانا پانے والے

(۲) جو انسان ایمان سے بے بہرہ ہوتے ہیں۔ نیک عمل نہیں کرتے نیکی کی وصیت نہیں کرتے۔ حق کے لئے صبر نہیں کرتے۔ وہ گھانا پانے والے ہیں

کثرت مال کی خواہش

(۳) وہ پرلے درجے کے طمع پسند ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کے اکثر اوقات مال شماری میں لگاتے ہیں۔

(۴) اُن کی نادانی کا عالم یہ ہے۔ کہ وہ گمان کرتے ہیں۔ کہ مال ہمیشہ ان کے پاس رہے گا

(۵) وہ اتنے بے رحم ہوتے ہیں۔ کہ یتیموں اور مسکینوں کی پرورش نہیں کرتے۔

(۶) وہ انتہا درجے کے بخیل ہوتے ہیں۔ اگر ان سے کچھ عرصہ کے لئے ہی سہی معمولی استعمال کی چیزیں طلب کی جائیں تو نہیں دیتے۔

(۷) ان کے دل و دماغ میں یادِ الہی کا کوئی اضطراب نہیں ہوتا

(سورہ عصر۔ ہمزہ۔ ماعون پارہ ۲۰)

(۸) انہیں قبر کے کونے تک کثرت مال کی خواہش ہی رہتی ہے۔ (سورہ تکوین)

سورہ عادیات میں بیان کیا

(۹) کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اس کے دل میں مال کی انتہائی محبت

ہے۔ اس کا دل مانتا ہے۔ کہ وہ پرستار دولت ہے۔ اور کافر نعمت
(۱۰) سورہ علق (۳۰) میں ہے۔ کہ انسان یہ تصور کر لیتا ہے۔ کہ اُس کا
حاجت روارز رہے۔ خدا نہیں ہے۔ اُسے خدا کی حاجت نہیں دولت
کی حاجت ہے۔

نفسِ انسانی

(۱۱) سورہ تین میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان انتہادر جے کی بلندی
سے انتہائی گہرائی میں گر جاتا ہے۔
(۱۲) سورہ واثمس (۳۰) کا بیان ہے۔ کہ صورت کا انسان نفسِ انسانی
کو خاک میں ملا دیتا ہے۔

معیارِ عزّت

(۱۳) سورہ فجر (۳۰) میں واضح کیا گیا ہے۔ کہ بُرا انسان وہ ہے۔ کہ
جو دولت کی فراوانی کو معیارِ عزّت و شرافت اور رزق کی قلت کو علامتِ
ذلت سمجھتا ہے۔ اور اسی جذبے کے ماتحت جہاں تک ہو سکتا ہے وہ
دوسروں کے مال و متاع کو اپنے تصرف میں لانے کی فکر کرتا ہے۔

منکرِ قیامت

(۱۴) سورہ تطہیف (۳۰) میں بتایا گیا ہے۔ کہ مکے انسانوں کا ایک شیوہ
ہے کہ جب وہ مال لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ اور جب دیتے ہیں تو کم دیتے
ہیں۔ اُن کے پیمانے کھوٹے ہیں۔ انہیں یہ معلوم کہ بروز قیامت انہیں چھوٹے

وزنوں کے باعث عذاب ہوگا۔ وہ قیامت کے مُنکر ہیں۔ وہ حارے بڑھ جانے والے بدکار ہیں۔ ان کے دل زنگ آلودہ ہیں۔

(۱۵) سورۃ انبیاء میں ان کی نسبت یہ بتایا گیا ہے۔ کہ وہ کہیں گے کاش کہ وہ مٹی ہوتے۔ انسان نہ ہوتے

(۱۶) سورۃ قیامہ میں یہ تصریح کی گئی ہے۔ کہ محض صورت کے انسان یہ گمان کئے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی باز پرس نہیں کرے گا انہیں یونہی چھوڑ دے گا۔

نصیحت سے روگردانی

(۱۷) مدثر (۲۹) میں ہے۔ کہ یہ نام نہاد انسان نصیحت سے اس طرح منہ پھیر لیتے ہیں۔ کہ گویا وہ بد کے ہوئے گئے ہیں جو شیر سے بھاگ رہے ہیں۔

(۱۸) سورۃ مزمل میں ہے۔ کہ یہ انسان محض باتونی ہوتے ہیں۔ نہ کسی مسکین کو کھانا کھلانے ہیں۔ نہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔

(۱۹) سورۃ نوح میں قوم نوح کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس قوم کے اکثر افراد ایسے تھے۔ کہ جوں جوں حضرت نوحؑ انہیں خدا کی طرف بلاتے رہے توں توں زیادہ بھاگتے رہے۔ اور جب کبھی جناب نوحؑ نے ان سے کہا آؤ میں تمہاری بخشش کی دعا کروں تو انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیں۔ تاکہ حضرت نوحؑ کی آواز ان کے کان کے پردوں سے نہ ٹکرائے وہ بے پرستی سے باز نہ آئے۔ انہوں نے کُفر و گناہ کی راہ نہ چھوڑی۔ انہوں نے تکبر کیا۔ نوحؑ کے خلاف سازشیں کیں۔ ان کی نافرمانی کی

اُن سے گستاخی سے پیش آئے۔ حضرت نُوحؑ نے اُن کے لئے بددعا کی وہ بددعا کا شکار ہو کر تباہ ہو گئے۔ طوفان میں غرق ہو گئے۔

بے صبر و تحمل

(۲۰) المعارج (۲۹) میں نمایاں کیا گیا ہے۔ کہ نام نہاد انسان بڑا بے صبر ہوتا ہے۔ جلد باز ہوتا ہے۔ طمع پسند ہوتا ہے۔ اُسے ذرا سی تکلیف لاحق ہو جائے۔ تو شور و شیون پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ جب اسے کوئی دولت ہاتھ آتی ہے۔ تو چاہتا ہے۔ کہ اس کا کوئی حصہ دوسروں کو نہ دے۔ وہ بیہودگیوں اور دنیاوی کھیل کود میں مصروف رہتا ہے۔

ذلیل

(۲۱) سورہ القلم (۲۹) نے ان انسانوں کا یہ نقشہ بیان کیا ہے۔ کہ وہ قسموں کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ خود دار نہیں ہوتے۔ وہ دوسروں پر عیب لگاتے ہیں۔ انسانوں کی بُرائیاں بیان کرنے میں منہمک رہتے ہیں۔ وہ شرارتوں اور خباثتوں کے پھیلائے میں دوڑے پھرتے ہیں۔ ان کا شیوہ چنل خوری ہے۔ ان کا مقصد نیکیوں کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ وہ انتہا پسند ہیں۔ بڑے گنہگار ہیں سخت جگہ دار ہیں۔ شرافت کے تصور سے یکسر عاری ہیں۔

(۲۲) سورہ ملک (۲۹) میں ہے۔ کہ یہ لوگ نصیحت کی باتوں کو گوش ہوش سے نہیں سنتے اور نہ عقل و فراست سے کام لیتے ہیں۔ وہ اپنی جانوں کے ساتھ فریب کرتے ہیں۔

(۲۳) سورہ تغابن میں ہے۔ کہ اُنہوں نے نبیوں کے حکم کو اس بنا پر نہ مانا۔ کہ اُنہیں اپنے جیسا انسان تصور کیا۔ ان کی نظر انسان کے ظاہری وجود پر جمی رہی۔ اُنہوں نے نفسِ انسانی کے کمالات کو اپنی نظروں سے اوجھل کر دیا۔

منافقت

(۲۴) سورہ منافقون (پارہ ۲۸) میں ہے۔ کہ نام نہاد انسانوں کا ایک وصف منافقت ہے۔ وہ انسان نہیں۔ بلکہ لکڑیاں ہیں۔ جنہیں لباس پہنا دیا گیا ہے۔ وہ رسولؐ اور اس پر ایمان لانے والوں کو عزت و احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔

کج روی میں

(۲۵) سورہ صف (۲۸) میں بتایا گیا ہے کہ انسانیت کو بدنام کرنے والے انسانوں نے حضرت موسیٰؑ کو دکھ دیا۔ کج بینی و کج روی کے باعث اُن کے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ وہ ہدایتِ ربانی سے بہرہ ور نہ ہو سکے۔ وہ فاسق بن گئے۔ آنحضرتؐ کے زمانے کے یہودی منش انسانوں نے آپؐ کے معجزات اور آپؐ کے روشن دلائل اور آپؐ کے مقدس کارناموں کو سحرِ کاری سے تعبیر کیا (۲۶) سورہ ممتحنہ (پارہ ۲۸) میں یہ اجاگر کیا گیا ہے۔ کہ ابو جہل اور اس کے جن ہم نواؤں نے آنحضرتؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو ہجرت پر مجبور کیا۔ وہ اس قابل نہیں ہیں۔ کہ ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے وہ ظالم ہیں۔ وہ غضبِ الہی کے مورد ہیں۔ اور ان کا یومِ آخرت پر ایمان نہیں۔

بے عقل

(۲۹) سُوْرۂ حَشْرِ (پارہ ۲۸) میں اُن کا یہ حشر بیان کیا گیا ہے۔ کہ وہ جتنا انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ اتنا خدا سے نہیں ڈرتے۔ ان میں عاقبت بینی کا مادہ نہیں۔ وہ بے عقل ہیں۔ وہ بظاہر ایک نظر آتے ہیں۔ لیکن اُن کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں۔ انہیں شیطان نے کفر پر آمادہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے خدا کو بھلا دیا ہے۔ ان کا مقام دوزخ ہے۔

متکبر

(۳۰) سُوْرۂ حٰدِیْد (۲۸) میں ہے۔ کہ وہ دنیا جس میں آخرت کے تصور کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہو۔ محض ایک کھیل ہے تماشا ہے۔ اس دنیا کے چاہنے والے روز و شب اسی جدوجہد میں ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ صاحب مال ہو جائیں۔ ان کی اولاد زیادہ ہو۔ اُن کے نزدیک فخر و وقار کی چیزیں یہی ہیں۔ انہیں نکو کاری سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ بڑے متکبر ہیں۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ گھمنڈ کر لے والے کو دوست نہیں رکھتا۔

(۳۱) سُوْرۃ النِّحْم (۲۷) میں وضاحت کی گئی ہے۔ کہ آخرت کا انکار کرنے والے انسان صرف توہمات پر فریفتہ ہیں۔ ان کے پاس کوئی قطعی علم نہیں۔ اُن کا سرمایہ فکر ظنونِ غلطہ کے سوا اور کچھ نہیں۔

دلوں کی بیماری

(۳۲) سُوْرۂ مُحَمَّد (۲۶) میں ہے۔ کہ منکرینِ نبوتِ محمدیہ کے دل بیمار

ہیں۔ اُن کے سینوں میں کینہ ہے۔ وہ لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں وہ اپنی جانوں سے بچل کرتے ہیں۔

(۳۳) سورہ جاثیہ (پارہ ۲۵) میں ہے۔ کہ گمراہ انسانوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ خواہشات کے پرستاروں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بدفکری اور بد عملی کے باعث ٹھہری لگادی ہیں۔ اُن کے کان حق کی آواز سننے سے بہرہ ہو گئے ہیں۔ ان کے دلوں میں صداقت کے لئے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اُن کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں۔ ان کا ایمان یہ ہے۔ کہ جو کچھ ہے دنیا کی زندگی ہے۔ اسی میں مرنا ہے۔ اسی میں جینا ہے۔ ان کو صرف زمانہ ہلاک کرے گا۔

(۳۴) سورہ دخان (پارہ ۲۵) کا اعلان ہے۔ کہ ان بد بخت انسانوں کی بد بختی اور بد گوئی کا عالم یہ ہے۔ کہ اُنہوں نے رسولِ مبینؐ کو کسی کا سکھایا ہوا دیوانہ کہا۔

(۳۵) سورہ زمر (پارہ ۲۵) میں ہے۔ کہ یہ بد بخت کھلے ہوئے ناشکر لڑنا ہیں۔ ان کا اعتراض یہ ہے۔ کہ خدا نے کسی بڑے دولتمند کو نبی کیوں نہ بنایا ان کا منشا یہ ہے۔ کہ اللہ اپنی رحمت کو ان کی وساطت سے تقسیم کر ائے وہ سب کو بہر لحاظ یکساں بنائے۔ نہ کوئی حاکم ہو نہ کوئی محکوم۔ نہ کوئی خادم ہو نہ مخدوم۔ اگر ہم کو یہ خدشہ نہ ہو تا۔ کہ کہیں اس نظارے کو دیکھ کر لوگ گمراہ نہ ہو جائیں۔ تو ہم اشخاص کے مکانوں کی چھتوں اور سیڑھیوں کو چاندی کا بنادیتے اور ان کے گھروں کو اور ان تختوں کو جن پر وہ بیٹھتے ہیں۔ سونے کا بنادیتے۔ یہ نہیں جانتے۔ کہ پر سیز گاری اور نکو کاری سب سے بڑی نعمت ہے۔

ظالم

(۳۶) سورہ شوریٰ (پارہ ۲۵) میں ہے۔ کہ عاقبت سے مطلقاً بے خبر انسان زمین میں بنی نوع انسان پر ظلم توڑتے ہیں۔ اور انہیں ناحق ستاتے ہیں۔

(۳۷) سورہ سجدہ (پارہ ۲۵) میں ان کی سیرت کے اُس پہلو کو آئینہ کیا گیا ہے۔ کہ جب اُن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام کیا جاتا ہے تو مٹے موڑ لیتے ہیں۔ لیکن جب انہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے۔ تو لمبی چوڑی دُناؤں میں لگ جاتے ہیں۔

(۳۸) سورہ مومن (پارہ ۲۴) میں ہے۔ کہ اگر یہ منکرین شہرِ ہول اورستیوں پر متصرف نظر آئیں۔ تو اُن کے تصرف سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔

(۳۹) سورہ یسین (۲۳) میں یہ دکھایا گیا ہے۔ کہ ان انسانوں کی سب سے بڑی بھول یہ ہے۔ کہ انہوں نے یہ بھلا دیا ہے۔ کہ ان کی پیدائش کیوں کر ہوئی۔ اُن کا اعتراض یہ ہے۔ کہ جب ان کی ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو اللہ انہیں کیونکر زندہ کرے گا۔ اُن پر یہ ظاہر نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس حقیقت کو غراموش کر دیا ہے۔ کہ جس اللہ نے انہیں اس وقت پیدا کیا جبکہ وہ کچھ نہیں تھے۔ کیا جب وہ کچھ ہیں۔ اس سے ان کو دوبارہ زندہ کرنا زیادہ مشکل ہے۔

(۴۰) سورہ فاطر (۲۳) میں اس فطری راز کو ظاہر کیا۔ کہ انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے تین قسم کے ہیں۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے (۲) میانہ روی اختیار کرنے والے

(۳۱) اللہ کے حکم سے نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے

والے۔

اس میں یہ بتایا ہے۔ کہ جو انسان زندہ ہونیکے باوجود قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کی مانند بنے ہوئے ہیں۔ آپ کی بات وہ کیوں کر سن سکتے ہیں آپ ان کو سنانے والے نہیں ہیں۔

(۳۱) سورہ لقمان (پارہ ۲۱) میں اس امر پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ کہ نیکی کی راہ سے ہٹانے والے انسان لوگوں کو دنیوی لذتوں میں مشغول رکھنے کے لئے کہانیوں اور قصوں کو خریدتے ہیں اور وہ دین کے بارے میں کسی علم اور روشنی کے بغیر جھگڑتے ہیں۔ اللہ والوں سے اُجھٹتے ہیں۔

(۳۲) سورہ عنکبوت (پارہ ۲۰) میں منکرین دعوتِ الہی کا یہ نقشہ کھینچا گیا ہے۔ کہ وہ نبیوں کو یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ ان کی پیروی کریں۔ وہ ان کے گناہ اٹھائیں گے۔ ان کا شیوہ افترا ہے۔ لوط کے زمانے میں انہوں نے پرلے درجے کی بے حیائی کو اپنا عام مشغلہ بنالیا۔

آخرت سے غفلت

(۳۳) اکثر انسانوں کا حال یہ ہے۔ کہ دنیوی زندگی کی ظاہری باتوں کو جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے۔ کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وہ لوگ اس سے بھی انکاری ہیں کہ انہیں خداوند تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونا ہے۔

(سورہ روم - پارہ ۲۱)

صدی کا فر

(۴۴) اسی صورت میں یہ واضح کیا گیا ہے۔ کہ گو قرآن میں ہر ایک نوعیت کی مثل سے حقائق کا اظہار کیا گیا ہے۔ مگر جو انسان کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں وہ ہر نشان و برہان پر یہ کہہ دیتے ہیں۔ کہ یہ تو دھوکا ہے۔

امتحان

(۴۵) سورہ عنکبوت (پارہ ۲۰) میں بتایا گیا ہے۔ کہ انسان معرض امتحان میں ہے۔ جھوٹے اور سچے انسان کی پرکھ ضرور ہوگی۔ انہیں مصائب کے ذریعے جانچا جائے گا۔ امتحانی دکھ عذابی دکھ نہیں ہوتا۔

فرعون و قارون

(۴۶) سورہ القصص (پارہ ۲۵) میں دو بڑے انسانوں فرعون اور قارون کی نسبت یہ بتایا گیا ہے۔ کہ فرعون نے ملک میں سرکشی اختیار کی۔ اُس نے اہل مصر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ ان میں سے ایک کو کمزور کر دیتا تھا۔ اور ان کے میٹوں کو قتل کر دیتا تھا۔ اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اس نے زمین میں فساد برپا کر رکھا تھا۔ وہ بدکردار تھا۔ اس کے ہم کار سردار فاسق تھے۔ اُس نے حضرت موسیٰ سے مقابلہ کی کھائی۔ قارون کو حضرت موسیٰ کی قوم سے تھا۔ اور وہ بہت ہی بڑا مالدار تھا۔ مگر وہ اپنی قوم کی معاونت کی بجائے اسے سخت تنگ کرتا تھا۔ وہ قوم کا باغی تھا۔ وہ بڑا متکبر تھا۔ وہ فساد ہی تھا۔ وہ اپنی دولت کا کوئی حصہ قوم کی بھلائی پر صرف نہیں کرتا تھا۔ وہ بڑا

کافر نعمت تھا۔ اسے اپنے علم پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس کے گھر کی زمین میں ہی ناپید کر دیا۔ وہ جو اس کی دولت کو دیکھ کر دولت کے خواہاں تھے۔ اس کے انجام کو دیکھ کر عبرت پذیر ہوئے۔

مردہ انسان

(۴۷) سورۃ النحل (پارہ ۲۰) میں یہ دکھایا گیا ہے۔ کہ جو انسان جسمی لحاظ سے زندہ ہوں۔ مگر وہ ایسے ہوں۔ کہ گمراہی میں رہنا ہی پسند کرتے ہوں وہ حق کی بات سننا ہی نہ چاہتے ہوں۔ اور جب کوئی حق کہہ رہا ہو وہ وہاں سے پیٹھ پھیر کر واپس ہو جاتے ہو۔ ایسے انسانوں کو ہدایت کا راستہ نصیب نہیں ہو سکتا۔

(۴۸) سورۃ الشعرا (پارہ ۱۹) میں اس حقیقت کا اظہار فرمایا گیا ہے کہ حضرت نوح اور حضرت ہود۔ حضرت صالح۔ حضرت لوط اور حضرت شعیب نے اپنی قوم کو ان گناہوں سے ڈرایا۔ جن میں وہ تو ہیں مبتلا تھیں۔ اور یہ کہا کہ وہ ان کے خیر خواہ ہیں۔ وہ ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ انہیں اجر اللہ دے گا انہیں قوم نے یہی کہا۔ کہ چونکہ وہ ان کی مانند ایک انسان ہیں۔ اس لئے ہم ان کی بات نہیں مان سکتے۔ اللہ والوں کے ان نافرمانوں پر خدا کا عذاب نازل ہوا۔

(۴۹) سورۃ المؤمنون (پارہ ۱۸) میں یہ بتایا گیا ہے۔ کہ قوم نوح کے سردار اول اور مالداروں نے اپنی قوم سے یہ کہا۔ ”تم سُنّے ہو۔ یہ کیا کہتا ہے یہ تمہیں اُمید دلاتا ہے۔ کہ جب مرنے کے بعد مٹھن مٹی اور ہڈیوں کا چورہ ہو جاؤ گے۔ تو پھر تمہیں موت سے مکالا جائے گا۔ کیسی آنہونی بات ہے

جس کی تمہیں توقع دلاتا ہے۔ بھلا دوبارہ زندہ ہونا کیسا ؟ زندگی تو بس یہی زندگی ہے۔ جو دنیا میں ہم بسر کرتے ہیں۔ یہیں مرتے ہیں۔ یہیں جینا ہے۔ بس۔

ذرا سی مصیبت

(۵۰) سُوْرَةُ الْحٰجِّ (پارہ ۱۴) میں بیان کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی بندگی تو کرتے ہیں۔ مگر دل کے جماؤ سے نہیں۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچ گیا۔ تو مطمئن ہو گئے۔ اگر کوئی آزمائش آگئی تو اُلٹے پاؤں اپنی کفر کی حالت پر لوٹ پڑے۔ وہ دنیا میں بھی نامراد ہوئے اور آخرت میں بھی۔ اودیر کھلی ہوئی نامرادی ہے۔

جلد بازی

(۵۱) سُوْرَةُ الْاَنْبِیَاءِ (پارہ ۱۴) میں ہے۔ کہ آدمی کی سرشت میں جلد بازی ہے۔

جھگڑالو

(۵۲) سُوْرَةُ الْكَهْفِ (پارہ ۱۵) میں ہے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لئے ہر طرح کی مثالیں لوٹا لوٹا کر بیان کر دی ہیں۔ مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔

نامہ اعمال

(۵۳) سُوْرَةُ بَنی اِسْرَآئِیْل (پارہ ۱۵) میں اس واقعیت کو اہم نشرح

(آئینہ) کیا گیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی شامت اس کی گردن سے باندھ دی ہے۔ قیامت کے دہی ہم اس کے نامہ اعمال کی ایک کتاب نکال کر پیش کر دیں گے۔ وہ اسے اپنے سامنے کھلا دیکھ لے گا۔ ہر جان کو اپنا ہی بوجھ اٹھانا ہے۔

انسانوں کے پیشوا

(۵۴) اس سورۃ میں ہے کہ ہم انسانوں کو قیامت کے دہی اُن کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے۔

ظلم

(۵۵) سورۃ یونس (پارہ ۱۱) میں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر ذرہ بھر ظلم نہیں کرتا۔ مگر خود انسان ہی ہے کہ جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔

نسل آدم

(۵۶) سورۃ انعام (پارہ ۸) میں نسل آدم سے یوں خطاب فرمایا۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا۔ اور تم میں سے ایک کے رتبے دوسرے پر بلند کئے۔ تاکہ تمہیں ان چیزوں میں آزمائے جو اُس نے تم کو دے رکھی ہیں۔

مساواتِ انسانی

(۵۷) سورۃ النساء (پارہ ۴) میں فرمایا۔ "اے بنی نوع انسان۔ اپنے

پروردگار کا خوف پیدا کرو۔ جس نے تم کو ایک اصل سے پیدا کیا۔ اور اس سے اس کا جوڑا اس کی رفیقہ حیات پیدا کیا۔ اور اس آدم اور حوا سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پھیل گئیں۔

بوجھ

(۵۸) سورۃ النساء (پارہ ۵) میں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے۔ اس لئے کہ انسان کمزور پیدا ہوا۔

زندگی کا سامان

(۵۹) آل عمران (پارہ ۳) میں ہے۔ لوگوں کو محنت سے عورتوں سے بیٹوں سے۔ سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے۔ گھوڑوں اور مویشیوں سے۔ کھیتوں سے۔ یہ چیزیں دنیوی زندگی کا سامان ہیں۔

منافی

(۶۰) سورۃ بقرہ پہلا پارہ) میں بتایا گیا ہے کہ انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں۔ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر واقعی حال یہ ہے۔ کہ وہ ایمان لانے نہیں ہیں۔ وہ دھوکا دینا چاہتے ہیں اللہ کو۔ ایمان لانے والوں کو۔ اور نہیں دھوکا دیتے وہ کسی کو مگر اپنے آپ کو۔ حال یہ ہے۔ کہ وہ اس امر کو محسوس نہیں کرتے۔ ان کے دل اخلاقی امر میں مبتلا ہیں۔ ان کا مرض بڑھ رہا ہے۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ فساد پھیلاتے ہیں۔ اور فساد کو اصلاح سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ انسانوں کی مانند

ایمان نہیں لاتے۔ اور صدقِ دل سے ایمان لانے والوں کو کم عقل تصور کرتے ہیں۔ وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مگر جب کافروں سے ملتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں۔ کہ ہم ہر ایک کا مذاق اڑاتے ہیں۔

تمنائیں

(۶۱) سورہ بقرہ پارہ ۲) میں ہے۔ "انسان اپنی تمناؤں کے معیار و لحاظ سے دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ اے پروردگار ہمیں جو کچھ دینا ہے دنیا میں دیدے۔ دوسرے وہ ہیں جن کی آرزو یہ ہے۔ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی دے۔ اور آخرت میں بھلائی دے۔ اور اے اللہ ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ جو محض دنیا چاہتے ہیں۔ ان کے لئے اگلی دنیا میں کوئی حصہ نہیں۔ ہر ایک کے لئے وہ جس کے لئے اُس نے محنت کی۔"

انسان کا وصفِ خصوصی

جس وصف نے انسان کو خاص امتیاز بخشا وہ یہ ہے۔ کہ وہ امانتِ الہی کے بارگراں کا اٹھانے والا ہے۔ قرآن مجید کے ۲۲ ویں پارے سورہ احزاب میں ہے۔ کہ خداوند تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔

اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَ عَلٰی الشَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں
زمین اور پہاڑوں کے سامنے

وَالْجِبَالِ - فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ - إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا
جَهُولًا -

کہ وہ اسے اٹھالیں۔ مگر انہوں
نے اس کے اٹھانے سے انکار
کیا۔ اور اس سے ڈر گئے۔ اور
انسان نے اسے جھٹ پٹ اٹھا
لیا۔ بلا شک وہ اپنی جان پر ظلم
کرنے والا۔ اور غیر حق سے جاہل
ہے۔

حافظ شیرازیؒ نے خوب فرمایا ہے
آسمان بارِ امانت نتوانست کشود
قرعہ فال بنام من دیوانہ زدند
اس آیت سے متصل آیت یہ ہے -
مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

جو اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت
کرے گا۔ اسے عظیم الشان کامیابی
ہوگی۔

زیر بحث آیت میں بڑے لطیف پیرایہ میں واضح کیا گیا ہے۔ کہ اللہ
اور اس کے رسولؐ کی اطاعت نہایت ضروری ہے۔ لازمی ہے کہ اُن
کی اطاعت کی جائے۔ اس کی حیثیت ایک امانت کی ہے۔ جیسے امانت
واجب الادا ہوتی ہے۔ یہی شان اطاعت کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ
وہ کون سی مخلوق ہے۔ کہ جس میں اطاعت کی پوری صلاحیت ہے۔ انسان
کے سوا کوئی مخلوق اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اطاعت کے معنی ہیں۔ خوشی
سے اپنی ارادے سے کسی جبر کے بغیر کسی کا حکم ماننا۔

تیسرے پارے آل عمران میں ہے۔

لَا اَسْأَلُكَ مِنْ رَفِي
الْسَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا
وَكَرْهًا

آسمانوں اور زمینوں میں جو
بھی ہے۔ سب قدرت کے سامنے
سرنگوں ہیں۔ فرق یہ ہے۔ کہ بعض
اپنے ارادے سے اپنی خوشی سے
اور بعض اپنی ساخت سے ہی مجبور
ہیں۔ کہ اللہ کا حکم مانیں۔

سُورج روشنی دینے اور گرمی پھیلانے میں مجبور ہے۔ وہ روشنی کو
روک نہیں سکتا۔ چاند کا نور پاش ہونا اس کا اختیاری وصف نہیں بلکہ
اضطراری وظیفہ ہے۔ جس کے ہاتھ کو رعشہ ہو۔ وہ چاہتا ہے۔ کہ
اس کا ہاتھ ہلنے جلنے سے باز رہے۔ مگر اُس کا ہاتھ اُس کی مرضی کے
بغیر چلتی ہوئی گھڑی کی مانند چلتا رہتا ہے۔ کانپتا ہے، ہلتا ہے، جھٹتا
ہے۔ یہی حال ستاروں کی روشنی کا ہے۔ فرشتے نافرمانی کر ہی نہیں سکتے
جنت میں البتہ اختیار ہے۔ جانور بھی مجبور محض ہیں۔ جمادات نباتات
فرشتے، حیوان، زمین، آسمان، پہاڑ وہی کچھ کر سکتے ہیں۔ جس کی اُن میں
صلاحیت ہے۔ مگر انسان با اختیار مخلوق ہے۔ اسے معقول حد تک آزادی
حاصل ہے۔ آزادی بڑی ذمہ داریاں پیدا کر دیتی ہے۔ دوزخ جنت سب
آزادی اور اختیار کے باعث ہے۔ قرآن واضح کرتا ہے۔ کہ امانت
رزمہ دارانہ مختارانہ آزادانہ اطاعت ایک بارگراں ہے۔ اس بوجھ کو
مہی اٹھا سکتا ہے۔ کہ جو چاہے۔ تو اپنے آپ پر ظلم اور جبر بھی کر سکتا
ہے۔ انسان چینی کی چٹکی لے کر اپنے منہ میں رکھ سکتا ہے۔ زبان بتا دیگی

کہ چینی بیٹھی ہے۔ دل چاہے تو زبان سے یہ کہاوا سکتا ہے۔ کہ جو چیز
زبان نے چکھی ہے وہ کڑوی ہے کیسی ہے۔ خربوزے کی پھانک اگر
پھینکی ہے۔ تو زبان ہی محسوس کرے گی کہ وہ پھینکی ہے۔ لیکن انسان
اپنے دوست سے مذاق کرنے یا دوسرے کو دھوکا دینے یا کسی سے راز
کو چھپانے یا خربوزے سے محروم کرنے کے لئے کہہ سکتا ہے۔ کہ خربوزہ
بہت ہی شیریں ہے۔ اس کی مٹھاس شہر سے زیادہ ہے۔ زبان بھی
مجبور ہے اور مختار بھی۔ حیوانات پر کوئی شرعی پابندی نہیں۔ یہ ضابطے
سب حضرت انسان کے لئے ہیں۔ اور مناسب ضابطے ہی آزادی کے
مرادف ہیں۔ مطلقاً آزادی انسان کے لئے نہیں۔ اقبالؒ نے خوب
کہا ہے۔

ہے کوئی چیز کہ کہتے ہیں جس کو آزادی
سنی ضرور ہے دیکھی کہیں نہیں میں نے
سچی آزادی بقول اقبالؒ یہ ہے
دہر میں عیش دوام آئیں کی پابندی ہے
موج کو آزادیاں سامان شیون ہو گئیں

تفسیر امانت

حضرت شاہ عبدالقادرؒ کے موضح القرآن میں ہے : امانت سے
بعضوں نے اشارہ نماز روزہ حج اور زکوٰۃ کا لیا ہے۔ اور بعض نے کچھ
اور سمجھتے ہیں۔

تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ کہ مجاہد۔ شہید اور ضحاک اور حسن بصری کا قول یہ ہے۔ اِنَّ الْاَمَانَةَ هِيَ الْفِرَافُصُ۔ امانت سے مقصود فرائض خداوندی ہیں۔

حضرت قتادہ کی تصریح یہ ہے۔ ”الامانة الدين والفرائض والحدود“ امانت سے مراد دین ہے فرائض ہیں۔ حدیں ہیں۔ یہ سب حضرات حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے شاگرد ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ آنحضرتؐ کے رشتہ دار ہیں۔ چچا کے بیٹے ہیں۔ اور صحابی ہیں۔ ان کے حق میں آنحضرتؐ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسے قرآن کا معلم اور دین کا عالم بنادے۔

ظاہر ہے کہ دین انسان کے لئے ہے۔ فرائض انسان کے لئے ہیں۔ حدود انسان کے لئے ہیں۔

علامہ یوسف علی مرحوم نے امانت کا ترجمہ TRUST کیا ہے جس کا مفہوم ہے ایسا کام جو اعتماد اور وثوق کی بنا پر کسی کے سپرد کیا جائے۔ علامہ عبدالحق صاحب تفسیر حقانی کا بیان حقیقت ترجمان یہ ہے۔ کہ امانت سے مراد ہے درِ دِل۔ سچ ہے۔

درِ دِل کے واسطے پیدا کیا انسان کو حضرت ملا علی قاریؒ نے مسند امام اعظمؒ کی شرح میں حضرت ابوذر غفاریؓ کی ایک حدیث مرفوعہ سپرد قلم فرمائی ہے۔ جس میں ہے ”الامانة امانة حکومت سلطنت و امارت بھی امانت ہے۔

سودہ نساء کے آٹھویں رکوع میں ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ يَأْتِيكُمْ بِاٰيَاتٍ اللّٰهُ تَعَالٰی تمہیں حکم دیتا ہے

دِدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا
 کہ امانتیں ان کے اہلوں کے
 سپرد کیا کرو۔

حضور نبی کریمؐ سے حضرت ابوذر غفاریؓ نے عہدہ طلب کیا۔ نبی کریمؐ
 نے فرمایا۔ یہ عہدہ اس لئے تیرے سپرد نہیں کیا جاسکتا۔ اَنْتَ ضَعِيفٌ
 وَهَذَا اَمَانَةٌ۔ تو دل کا کمزور ہے۔ اور یہ امانت ہے۔

قرآن اور حدیث میں امانت مرادف حقوق ہے۔ حقوق تین قسم کے
 ہیں۔ (۱) حق النفس (اپنی جان کا حق)

(۲) حق اللہ (اللہ کا حق)

(۳) حق العباد (اللہ کے بندوں کا حق)

واضح ہوا۔ کہ حقوق و فرائض کا علم۔ ان کی ادائیگی کے لئے۔ قدرت
 اور ارادے کی نعمت انسان کو ہی ملی ہے۔ انسان میں انتہا درجے کی عقل
 ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس میں انتہا درجے کا جنون بھی ہے۔ عقل و جنون
 عشق کے تقاضے سے مجبور ہو کر انسان نے جب یہ دیکھا۔ کہ قدرت کی نازبرداری
 سے آسمان۔ زمین اور پہاڑوں نے انکار کر دیا ہے۔ انسان نے اپنے آپ
 کو پیش کر دیا۔ اور کہہ دیا ع

سر دوستان سلامت کہ تو خیر آزمائی

شاعر نے خوب کہا ہے۔

ڈر گئے ارض و سما بار امانت سے مگر

مجھ سے دیکھا نہ گیا محکم کا رسوا ہونا

بلاشبہ عقل کے نزدیک انسان نے جو کچھ کیا۔ وہ ظلم و جہل کا کرشمہ
 تھا۔ اسے کیا خبر۔ کہ عشق کبھی وہ کام بھی کر گزرتا ہے جو بہ نزدیک عقل

”ناکردنی“ سے نظر آتے ہیں۔ سچ ہے س

پُختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل
عشق گر مصلحت اندیش ہے، ہے خام بھی
بے خطر کو دپڑا آتش نمرود میں عشق
عقل ہے حجب تماشا، لبِ بام بھی

امام قشیریؒ فرماتے ہیں۔ ان اجرامِ آسمان۔ زمین۔ پہاڑ۔ کے سامنے
امانت پیش کی گئی۔ وہ نہ اٹھا سکے اُسے انسان نے اٹھا لیا۔

شیخ جنید بغدادیؒ کو یا ہوئے۔ آدم کی نظر اس پر نہیں تھی۔ کہ کیا پیش
کیا جا رہا ہے۔ اس کی نظر پیش کرنے والے پر تھی۔ یہی وجہ ہے۔ کہ آسمان
زمین شجر حجر فرشتگان و حیوان انسان کے خادمان ہیں۔ انسان کی نسبت فرمایا
حَمَلْنَا هَكَذَا فِي السَّيْرِ وَالْبَحْرِ، انسان کی اس جُبرأتِ رندانہ کے
باعث اسے الہام۔ القا اور برگزیدہ ترین انسانوں کو وحی سے نوازا گیا
اور بہترین وحی قرآن شریف کی حفاظت و اشاعت کا فریضہ سب سے بڑے
انسان خدا کے آخری نبیؐ کو سونپا گیا۔ ایسے حضرات بھی ہیں۔ جن کی نظر اس
حقیقت تک پہنچ گئی کہ ظلم عدل اور جہل علم کی ضد ہے۔ مگر اذِ اجتناب و عن
حدِّ ۱۰ انعکسِ ضد ۱۰۔ جب کوئی شے حد سے آگے نکل جاتی ہے۔ تو
وہ اپنی ضدت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ظلم حد سے بڑھ گیا۔ تو عدل ہو گیا
جہل حد سے بڑھ گیا۔ تو علم ہو گیا۔ نماز صورتاً نفس پر ظلم ہے۔ روزہ معد
پر صورتاً ظلم ہے۔ زکوٰۃ جذبہ طمع پر ظلم ہے۔ حج ہر ایک قسم کی آسائش
پر ظلم ہے۔ مگر یہ ظلم رشکِ عدل ہے۔ اس کا مالِ عدل ہے۔ اس کی
حقیقت عدل ہے۔ اس کا اثر عدل ہے۔ غیر اللہ کو دل و دماغ سے

نکال دینا صورتاً جہل مگر بروئے حقیقت توحید ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی انتہا
الہ اللہ ہے۔

آدم کے دل و دماغ میں خلافت کی صلاحیت پیدا کی گئی۔ خدا کی
نیابت بے پناہ کھٹن مرحلہ ہے۔ اس کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنا نفس
پر ظلم ہے۔ مگر جذبہ ایمان پر انتہا درجے کا کرم ہے۔ کسی کے غم میں گڑھنا
درد میں مبتلا ہونا۔ دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ تصور کرنا خود فراموشی ہے۔
اور یہی خود شناسی ہے۔ جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ کہ اس
کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے۔

خجر چلے کسی پہ ترپتے ہیں ہم امیر
سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے

تو انسان سرایا درد میں جاتا ہے۔ جو مزا اس درد میں ہے۔ کسی
اودھنے میں نہیں۔

عاشقاں را درد و بدنامی خوش است
عاشقاں را سوز و ناکامی خوش است

مسلمان اور انسان

مسلمان اُونچے درجے کا انسان ہے۔ وہ بہترین اُمت کی تہیج

کا دانہ ہے۔ قرآن میں ہے۔

تم بہترین جماعت ہو۔ تم لوگوں
کو فائدہ پہنچاتے کے لئے پیدا

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ
اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔

تَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ
تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ
کئے گئے ہو۔ تم اچھے کاموں کا
حکم کرتے ہو۔ اور بُرے کاموں
سے روکتے ہو۔ اور اللہ پر ایمان
رکھتے ہو۔

ہمارے بزرگ ایسے ہی تھے۔ ہمارا فرض ہے۔ کہ اُن کے نقش قدم
پر چل کر

- (۱) اپنے وقت کی بہترین جماعت بن جائیں۔
  - (۲) ہر نیکی کا علم حاصل کریں۔ بدی کے اثرات سے آگاہ ہو جائیں
  - (۳) انسانوں کو نیکی کی طرف راغب کریں۔ اور بدی سے روکیں۔
  - (۴) اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔
- اس کے لئے لازمی ہے۔ کہ ہمارا کردار نیکی اور ایمان کا روشن مینار
بن جائے۔ ہم جماعت بنا کر جماعتی رنگ میں اس پروگرام کو اپنائیں۔
پھیلائیں اور چمکائیں۔

مُسلِمَان کا نَصَبُ الْعَيْنِ

مسلمان نبی آخر الزمان کا فرمانبردار ہے۔ قرآن کا بیان ہے۔ کہ
اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ کو اس اعلان کا حکم دیا۔
کہہ دے۔ میری نماز۔ میری قربانی۔ میری زندگی۔ میری
موت۔ اللہ کے لئے ہے۔ جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے
اس کا حکم دیا گیا ہے۔ میں سب سے زیادہ فرمانبردار ہوں۔“

مسلمان کا کام یہ ہے۔ کہ وہ فرمانبردار بن جائے۔

ارشاد باری ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ
حُبًّا لِلَّهِ

مسلمان کے دل میں خدا کی انتہائی
محبت ہوتی ہے۔

اسلام کی رو سے خدا کی محبت کی عملی صورت یہ ہے۔ کہ مخلوق خدا
سے محبت کی جائے۔ اَلْخَلْقِ عِيَالُ اللّٰهِ

یہ پہلا سبق ہے کتاب عہدی کا

کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا

آنحضرت رحمۃ اللعالمین ہیں۔ مسلمان کے لئے واجب ہے۔ کہ
نئی کی سنت پر عمل پیرا ہو کر ساری کائنات کے لئے رحمت بن جائے

مسلمان کا ایمان

قرآن میں ہے۔

(۱) جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے سب انسانوں کے لئے ہے۔

(۲) رات اندرون۔ نہریں۔ سورج۔ چاند۔ ستارے۔ موشی سب

انسانوں کے تابع ہیں۔

(۳) سمندر انسانوں کے لئے ہیں "مقام غمر ہے۔ کہ ہوا۔ چاند۔ سورج

بجلی۔ ایٹم۔ زمین۔ پھل۔ پھول وغیرہ سے زیادہ فوائد کوئی حاصل کرتا
ظاہر ہے۔ کہ زیادہ فوائد وہ قومیں حاصل کر رہی ہیں۔ کہ جو علوم و فنون
کے ذریعے ان قدر قی اشیاء کو اپنے استعمال میں لا رہی ہیں۔ فرق یہ ہے

کہ نہروں - آبشاروں - درختوں - پہاڑوں - ہواؤں - ستاروں کو دیکھ کر
مسلمان یہ کہتا ہے - کہ یہ سب چیزیں خدا کی مخلوق ہیں - ہمارے فائدے
کے لئے ہیں - ضرورت ہے - کہ ہم ایمان کے ساتھ علوم بھی سیکھیں - تاکہ
ہمارا ایمان پختہ ہو جائے - ارشادِ نبویؐ ہے -

تَفَكَّرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ
عِبَادَةِ سَنَةٍ

ایک گھڑی کا غور ایک سال
کی عبادت سے بہتر ہے -

مُفیدِ علوم

قرآن نے مسلمان کو متوجہ کیا ہے - کہ وہ انسانوں کو فائدہ پہنچانے
کے لئے ان علوم کی طرف بھی توجہ کرے -
قرآن کا بیان ہے -

(۱) تمہارا معبود اللہ ہے - وہ اپنے آپ سے ہے - وہ اپنی ذات
میں صفات میں اپنے افعال میں بے مثل ہے - اس نے آسمانوں کو بنایا
ہے - ان میں ستارے ہیں - سیارے ہیں - چاند ہیں - آفتاب ہیں - یہ
سب انسانوں کے کام پر لگادئے گئے ہیں - زمینوں کا خالق بھی وہی
ہے - زمین میں نہریں ہیں - دریا ہیں - سمندر ہیں - یہ سب انسانوں کے
کام پر لگادئے گئے ہیں - مختلف قسم کے درخت ہیں - غلے ہیں - پھل ہیں -
پھول ہیں - یہ سب انسانوں کے لئے ہیں - کبھی دن ہے کبھی رات ہے -
اس کا اختلاف قدرت کے ہاتھ میں ہے - آسمان سے پانی برسایا جاتا ہے
اس سے مُردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے - مویشی بھی انسانوں کے لئے ہیں

اُن کا دودھ۔ اُن کی اُون۔ اُن کی کھال۔ اُن کا گوشت۔ ہڈیاں اور چمڑا
 سب انسانوں کے لئے ہے۔ سب پر قدرت اسے حاصل ہے۔ جو قدیر
 ہے۔ وہ موت کا خالق ہے۔ حیات کا خالق ہے۔ قرآن نے واضح نے کیا
 ہے۔ کہ عقل و فکر سے کام لینے والے ان سے بہت فوائد حاصل کرتے
 ہیں۔

سوچنے کی بات ہے۔ کہ ہوا سے ہم کیا فوائد حاصل کر رہے ہیں؟
 کیا فلکیات۔ ایٹم۔ بجلی۔ ہوا وغیرہ سے جن علوم کا تعلق ہے۔ ان سے
 کسی حد تک ہم بہرہ ور ہیں۔

بتادے زلف کے آشفۃ میری جان کتنے ہیں
 بیابانوں میں کتنے ہیں بلاگردان کتنے ہیں

سمندروں میں ہمارے جہاز کتنے ہیں۔ جہاز سازی کے کتنے کارخانے
 مسلمانوں کے ہیں۔ افریقہ کے مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک کے نقشہ پر
 نگاہ ڈالو۔ آبی لنگڑا ہوں پر نصرف ہمارا ہے۔ مگر ان کی حفاظت کے لئے
 ہم کہاں تک محتاج غیر ہیں۔

ترکی پر سلیمان اعظم کی حکومت تھی۔ ہندوستان پر اکبر کی سلطنت تھی
 دونوں جلیل القدر بادشاہ تھے۔ مگر اس زمانے میں ساحل ہند اور بحر ہند
 میں فرانس۔ پرتگال اور برطانیہ کا قبضہ تھا۔ اکبر نے بحری بیڑا نہ بنایا۔
 سلیمان اعظم نے ادھر توجہ نہ کی۔ نتیجہ یہ ہوا۔ کہ ہند پر جہازوں والا برطانیہ
 متصرف ہو گیا۔ صحابہؓ کے عہد میں رومیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس بحری
 جہاز نہیں۔ انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ حضرت عثمانؓ نے بحری بیڑہ
 طیار کیا۔ رومیوں کے عزائم کو پامال کیا۔ اور افریقہ پر اسلام کا علم گاڑا۔

مراکش سے نکل کر نو مسلم بربر سپاہیہ پہنچے۔ اور انہوں نے یورپ کو اسلامی تہذیب سے آگاہ کیا۔ اگر مغل اور ترک مسلت عثمان پر عمل کرتے۔ تو یورپ کے نصرانی ان پر غالب نہ آ سکتے۔ حضرت عثمان نے اشاعت قرآن کے ساتھ جہاز سازی کی بنا بھی ڈالی۔ کیا ہمارا فرض نہیں۔ کہ ہم ان حقائق پر توجہ کرنے کو اپنا دینی فریضہ یقین کریں۔ زمین سے جو تیل کے چستے برآمد ہو رہے ہیں۔ ان کا کتنا علم ہم کو ہے۔ کیا ہمارا فرض نہیں۔ کہ اپنے خزان و دفائن سے مستفید ہونے کا علم سیکھیں۔ ہم اپنی حفاظت کے لئے کب تک اغیار کے دست مگر رہیں گے۔

زمین کا علم

قرآن نے کہا
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا
فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

مُہی قادر مطلق ہے۔ جس نے
تمہارے لئے زمین کی کل کائنات
پیدا کی۔

زمین میں معدنیات ہیں۔ نباتات ہیں۔ حیوانات ہیں۔ بنی نوع انسان ہیں۔ اگر مسلمان معاشیات سے آگاہ ہوں اگر ان پر ظاہر ہو جائے۔ کہ پتھروں کی سیلوں میں۔ زمین کی رگوں میں۔ نہروں۔ دریاؤں۔ سمندروں کی گہرائیوں میں ہوا کی موجوں میں۔ کیا کیا نعمتیں ہیں۔ تو ان کے نظارے اور ان سے فائدہ گیر ہوتے ان کے ایمان میں پختگی ہو جائے گی۔ جن سمندروں پر ہمارا قبضہ ہے ان ان میں جو کچھ ہے۔ ان کا علم ہم کو بہت کم ہے۔ اور علم کے دریاؤں

میں شنادی کرنے والی قوموں کو بہت زیادہ ہے۔ موتی ہمارے ہیں۔ مگر وہ انہیں کی جبین تہذیب کا جھومر ہیں۔ علم طبقات الارض۔ علم معدنیات۔ فن کان کنی۔ اور بطول نکالنے کا مہتر ہیں آتا ہے۔ یا اغیار کو۔ لازمی ہے کہ ہم ان حقائق پر غور کریں۔ تاکہ دنیوی فوائد کے ساتھ ہمارے ایمان و اعتقاد میں اضافہ ہو۔ آج دنیا بھر کی اقوام روس اور امریکہ سے کیوں خائف ہیں؟ محض اس لئے کہ ان کے پاس ذراتی بم ہیں۔ جتنی بم ہیں۔ آج کون مٹے گا۔ کہ مادہ کا ایک جزو ایسا بھی ہے۔ جس کے مزید ٹکڑے نہیں ہو سکتے۔ ذراتی بم نے جوہر لائیٹجز کی دھجیاں فضلے آسمانی میں بکھیر کر رکھ دیں۔ اسلام کہتا ہے۔ کہ اپنی حفاظت کے لئے جہاں تک ممکن ہو جنگی سامان طیارہ کرو۔ کیا یہ آیت ہمارے لئے فرض نہیں قرار دیتی۔ کہ اس عہد میں ایٹم اور ہائیڈروجن بم سے زیادہ موثر بم بنانے کی فکر کریں۔ کیا یہ اقدام انتہائی علم سائنس کے بغیر ممکن ہے؟

اجتماعی زندگی

انسان اجتماعی زندگی بسر کرتا ہے۔ کوئی انسان زندگی کی تمام ضروریات تنہا خود جہتیا نہیں کر سکتا۔ حیاتِ انسانی حیاتِ مدنی ہے۔ مدنی سے مراد وہ شخص ہے کہ جو زندگی تنہا بسر نہ کرے۔ لفظ مدنی کا اطلاق صرف شہری پر ہی نہیں ہوتا بلکہ اس سے مراد شہری اور دیہاتی دونوں ہیں۔ دونوں مجبور ہیں۔ کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جمل کر رہیں۔ اور زندگی کے کاروبار میں تعاونِ باہمی سے کام لیں۔ اس ضمن میں اسلام کے چند اصولی احکام حسب ذیل ہیں۔

شرفِ انسانی

۱۔ قرآن وحدیث کے رُوسے تمام انسان اولادِ آدم ہیں۔ تمام خاکی ہیں۔ تمام فطرتاً قوانینِ پسند ہیں۔ ان پر ماحول اثر انداز ہوتا ہے۔ اُن پر صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تعلیم و تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ ان کی ذاتیں ہیں۔ ان کی برادریاں ہیں ان کے کام کاج ہیں۔ پیدائش کے لحاظ سے سب برابر ہیں۔ کسی ملک والے کو دوسرے ملک والے پر کوئی شرف نہیں۔ رنگ ذات میں کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت صرف اعمال سے ہے۔ قرآن نے کہا۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ۔ اللہ کے نزدیک معیارِ عزّت صرف کردارِ نیک ہے۔

حدیثِ نبویؐ۔ کسی کا لے رنگ والے کو سپید رنگ والے پر۔ کسی سفید رنگ والے کو کالے رنگ والے پر کسی عربی کو غیر عربی پر کسی غیر عربی کو عربی پر قطعاً کوئی فضیلت نہیں۔ شرف صرف دین سے ہے۔ کردار کی بندی سے ہے۔ اللہ کے ہاں قدر نہ صورت کی ہے۔ نہ نسل کی ہے اس کے ہاں قدر صرف حسنِ نیت اور پاکیزہ سیرت کی ہے

۲۔ ترمذی اور ابوداؤد میں حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے۔ نسل پر فخر کرنا شعارِ جاہلیت ہے۔ "اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو اٰدَمَ وَ اٰدَمٌ مِّنْ تَرَابٍ اَدَمی سب کے سب اولادِ آدم ہیں۔ اور آدم مٹی سے ہے۔ دنیا میں آدمی دو قسم کے ہیں۔ اِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِیٌّ اَوْ فَاجِرٌ شَقِیٌّ" انکو کردارِ مومن یا (۲) بد بخت بد کردار

۳۔ مسلم میں بخاری میں عمر بن عاصؓ کی روایت کی روایت ہے۔ انہوں نے آنحضرتؐ کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ اِنَّ اَالَ اَبِیْ فُلَاحٍ لَّیْسَ لِیْ بِاَوْلِیَآءٍ

میری دوست کسی شخص کی اولاد نہیں۔ اِنَّمَا وَلِيُّ اللّٰهِ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِینِ
حقیقت یہ ہے۔ کہ میرا دوست میرا پروردگار اور مومن نکوکار ہے۔

پسرِ نوحؑ

۴۔ قرآن نے صاف کہہ دیا۔ کہ نوحؑ کا صورتی بیٹا اس کا سیرتی بیٹا نہیں
ہے۔ لہذا وہ اس کا نہیں۔ اس لئے کہ اس کو بیٹے کے عمل اچھے نہیں۔

ہر کہ نا اہل است اور مدوح نیست
پسرِ نوحؑ از اہل بیتِ نوحؑ نیست

نفع رسال انسان

۵۔ حدیث نبوی ہے۔ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ۔ بہترین
انسان وہ ہے کہ جو انسانوں کے لئے مفید ترین ہے۔

رحم

۶۔ مسلم شریف۔ بخاری شریف میں جریر بن عبد اللہ کی روایت ہے۔

لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ۔ اللّٰهُ تعالیٰ اُس
پر خاص رحمت نہیں کرتا۔ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔

مخدّر رحم کرتا نہیں اُس بشر پر
نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر

ہمسایہ

۷۔ ابو ہریرہؓ کی روایت ہے مسلم میں۔ بخاری میں۔ آپ نے تین مرتبہ

وہ شخص مومن نہیں۔ عرض کی گئی کون فرمایا من لایا من جَارَةً بَوَّالِقَدْ
 وہ شخص مومن نہیں جس کی بدلیوں سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو۔
 ۴، ایسے ہی فرمایا۔ ۵ خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ یشیع و جَارَةٌ جَالِعٌ
 جس کا اپنا پیٹ بھرا ہوا ہو اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے
 پوچھنے پر واضح کیا۔ اپنے مکان کے اس طرف کے ۲۰ گھر اور اُس کے طرف
 کے ۲۰ گھروں کا حال معلوم کرو۔ جو ان میں سے بھوکا ہو۔ اس کے لئے عسبِ تقدیر
 خوراک کا اہتمام کرو۔

خیر خواہی

(۹) مسلم شریف میں تیمم دارمی کی روایت ہے۔ دین خیر خواہی ہے۔
 الدِّینُ النَّصِیحَةُ

خدا کا کُنْبہ

روایت ہے عبد اللہ سے بیہقی میں۔ فرمایا آنحضرتؐ نے۔ اَلْخَلْقُ عِیَالُ
 اللہ فَأَحَبُّ اَلْخَلْقِ اِلَى اللہ من احسن ای عیالہ مخلوق اللہ تعالیٰ
 کا کُنْبہ ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا سلوک خدا کی مخلوق سے بہترین
 ہے۔ یہ پہلا سبق تھا کتابِ ہدیٰ کا
 کہ مخلوق ساری ہے کُنْبہ خدا کا

سارے جہان کا درد

(۱۱) قرآن میں آنحضرتؐ کی نسبت بیان کیا گیا ہے۔ عَزِيزٌ عَلَیْہِ

مَا عَشْتُمْ حَرِيصٍ عَلَيْهِ - (سُوءِ عُرْفَات) آپ چاہتے ہیں۔ کہ انسان ہر دُکھ سے محفوظ رہے۔ اور اُسے ہر سُکھ حاصل ہو۔

خجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر
سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے

سارے جہان کے لئے رحمت

(۱۲) سُورَةُ ج ۷ اویں پارے میں ہے مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آپ ہیں ساری کائنات کے لئے رحمت کا پیکر۔ بہترین مسلمان وہ ہے کہ جو کائنات کے لئے رحمت بن جائے۔ اس کا نام ہے۔
سُنَّتِ نَبَوِیَّ

مصالحات

(۱۳) حضرت ابی الدرداء کی روایت ہے ترمذی میں۔ اَلَا اخْبِرُكُمْ بِمَا أَفْضَلُ مِنِّی دَرَجَةِ الصَّیَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ۔ کیا میں تمہیں اس سے آگاہ نہ کروں۔ کہ ایک نیکی ایسی ہے۔ کہ اس کا درجہ روزے سے صدقے سے نماز سے بڑھ کر ہے۔ صحابہؓ نے عرض کی آپ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا وہ ہے اِحْسَانٌ ذَاتِ الْبَیِّنِ۔ دو شخصوں میں مصالحت کرانا۔

حسد

(۱۴) ترمذی میں ہے۔ (ساوی زبیرؓ) حسد و بغض وہ بیماری ہے جس نے تم سے پہلی اُمتوں کو برباد کیا ہے۔ یہ بیماری مُونڈ ڈالتی ہے۔ یہ بیماری

بالوں کو نہیں مونڈتی۔ واکسی تَحَاقُّ الدِّینِ۔ بلکہ دین کو برباد کر دیتی ہے۔
 ابو داؤد کی روایت ہے۔ فَإِنَّ الْحَسَنَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا
 تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ۔ کہ حد نیکوں کو اس طرح کھا جاتا ہے۔ جیسے
 آگ خشک لکڑیوں کو جھسم کر دیتی ہے۔

سہرا یہ عقل

(۱۵) بیہقی میں روایت ہے ابن عمرؓ سے۔ فرمایا آنحضرتؐ نے الْاِقْتَصَادُ
 فِي النِّفْقَةِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ وَالسُّودَّةَانِ النَّاسُ نِصْفُ الْعَقْلِ
 خرچ کرنے میں میانہ روی آدمی معیشت ہے۔ آدمیوں سے دوستی نصف عقل
 ہے۔

حُسنِ خلق

(۱۶) عرض کی گئی۔ آدمی کو کونسی شے بہتر دی گئی ہے۔ قَالَ الْخُلُقُ
 الْحَسَنُ۔ فرمایا خُلُقِ نیک۔ (بیہقی)
 (۱۷) عرض کی گئی۔ مومن کے میزانِ عمل میں کونسی شے سب سے زیادہ وزنی
 ہوگی۔ فرمایا۔ خُلُقٌ حَسَنٌ۔ خلق نیک (ترمذی)
 (۱۸) فرمایا۔ خَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقِ حَسَنٍ۔ معاملہ کر انسانوں سے
 خلق نیک کے ساتھ (راوی ابی ذرؓ) ترمذی

أَفْضَلُ مُسْلِمٍ

(۱۹) فرمایا۔ أَلْمُسْلِمُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيُصْبِرُ عَلَى
 آذَاهُمْ۔ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي لَا يَخَالِطُهُمْ وَلَا يُصْبِرُ

علیٰ اذا همد۔ وہ مسلم جو لوگوں سے ملتا ہے۔ اور جو دکھ انہیں لوگ دیتے ہیں۔ اُن پر صبر کرتا ہے۔ وہ افضل ہے اس سے جو لوگوں سے ملتا ہے نہ اُن کے دکھ پر صبر کرتا ہے (رواہ ابن عمرؓ) بہ روایت ابن ماجہ میں

نیک ترین انسان

(۲۰) حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں۔ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ۔ وَ أَشْجَعَ النَّاسِ۔ بنی کریم سب انسانوں سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والے۔ سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر اور جری تھے۔ (مسلم۔ بخاری) ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے نبیؐ کی سنت پر عمل پیرا ہو کر انسانوں کے لئے اچھا سخی اور ہمدرد بن جائے۔

قرآن نے پیشگوئی کی

(۲۰) اے مسلمانو! تم اہل کتاب (یہودی عیسائی) سے مشرک سے بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے۔ اگر صبر کرو گے اور نکو کرداری کا دامن نہیں چھوڑو گے تو یہ کام اعلیٰ اہمیت کے ہیں“ (سورہ لقمان۔ پارہ ۲۱)

پہلوان

(۲۱) فرمایا۔ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ مَنْ يُملِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ “پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑے۔ پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت نفس کو قابو میں رکھے۔ (راوی ابی ہریرہؓ) (بخاری و مسلم)